

આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકા.

પંચાસજી શ્રી કેશરવિજયજી ગણિ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૧૪૬ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ રાત્રાંશાન પદેશિડા

વિષય મ: ૮૪૫૬: ૫૬૬૩

શ્રીમદ્ વિજયકમળસૂરિયો નમઃ

આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકા.

લખનાર—

આચાર્ય મહારાજશ્રી, શ્રીમદ્ વિજયકમળસૂરીશ્વર શિષ્ય
પંન્યાસજી શ્રી કેશરવિજયજી ગણિ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,
શા. પ્રેમજીભાઈ નાગરદાસ માંગરોળવાળા.
મુ'બઈ.

આવૃત્તિ બીજી ૧૦૦૦

પ્રત ૧૦૦૦૦]

[સંવત ૧૯૭૬

વલસાડ.

કિંમત રૂા. ૦-૩-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

વલસાડ બજારમાં આવેલા “સ્વતંત્ર પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ” માં
છગનલાલ છોટાલાલ બલસારાએ છાપ્યું.

ॐ अहंनमः

પરતીવન.

જ્ઞાની પુરૂષોનો એજ અભિપ્રાય છે કે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી હોય તેનું પ્રથમ જ્ઞાન મેળવવું અને પછી તેની પ્રાપ્તિ માટે મહેનત કરવી. આનું નામજ્ઞ જ્ઞાન અને ક્રિયા વડે મોક્ષની પ્રાપ્તિ. એકલા જ્ઞાનથી ચાલે તેમ નથી તેમ એકલી ક્રિયાથી પણ ઇચ્છિત રથજે પહોંચાય તેમ નથી. વર વિનાની જન શા કામની? વર અને જન બન્નેની જરૂર છે. પાઠશાળાઓમાં અને બોર્ડિંગોમાં એકલા પ્રતિક્રમણની ક્રિયાના પાઠ શીખવાય અને પ્રતિક્રમણ શા માટે કરવું, કેણુ બંધાયો છે કે તેને છોડવવા પ્રયત્ન કરવો. એ ન સમજવાય તો તે ક્રિયાના પાઠો ઉપયોગી ન થઈ શકે. માટે આત્માનું અને બંધ મોક્ષનું જ્ઞાન આપવાની ખાસ જરૂર છે. નાની ઉમરથી સત્ય વસ્તુ સમજાય અને દૃઢ સંસ્કાર પડે તો તે મનુષ્ય ક્રિયા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનોજ. અત્યારના ધણુ કેળવણી પામેલ.ઓ ક્રિયા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. કરવા જાય છે તો તેમાં તેમને શુષ્ક લાગ લાગે છે. મજ પડતી નથી, પણુ તે બનવા યોગ્ય છે, કેમકે આત્મા શું વસ્તુ છે. તે કેમ અને કેવી રીતે બંધાય છે. કેવી ક્રિયાથી કર્મો આવે છે, કેવી ક્રિયા કરવાથી આવતાં કર્મો અટકે છે, કઈ ક્રિયાથી પૂર્વનાં કર્મ નાશ પામે છે, અને આત્મ સ્વરૂપ કેવી રીતે પ્રગટ થાય? આ સંબંધી બોધ તેમને મળ્યો નથી અને મળતો પણુ નથી. એટલે લક્ષ બાંધ્યા વિના નકામું ચાલ્યા કરવું તે તેમને અયોગ્ય લાગેજ. આ ફરીયાદ અત્યારની ચાલતી દરેક પાઠશાળાઓ માટે પણુ છે. પૈસાઓ ખર્ચવા છતાં, વર્ષો સુધી પાઠશાળાઓ ચલાવવા છતાં સંતોષકારક પરિણામ નથી આવતું.

છોકરાઓ વ્યાપારાદિમાં જોડાય છે અને છોકરીઓ પરણી સાસરે જાય છે એટલે ગોખેલા પ્રતિક્રમણનું જ્ઞાન લુપ્તાય છે અથવા ઉપયોગી નિવડતું નથી. પણ જે ઉપર જણાવેલ તત્ત્વ જ્ઞાન તેમના હૃદયમાં પરિણમ્યું હોય તો ગમે તેવા વિષમ પ્રસંગમાં પણ તે પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલવાનાજ નહિં.

આ ચોમાસામાં પાઠરાની પાઠશાળાનો ઇનામનો મેળાવડો થયો હતો તે પ્રસંગે છોકરા છોકરીઓને આત્મા સંબંધી જ્ઞાન કેમ નથી મળતું તે ઉપર વિચારો થયા હતા. છેવટે તે માટે એક તેજા પુસ્તકની જરૂર પાઠશાળાના આગેવાનોએ જણાવી તે લખી આપવાની વિનંતી કરી.

જેના પરિણામમાં આ આત્મમાર્ગ પ્રવેશિકા પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.

કયા કયા વિષયો દાખલ કરવા તે માટે શ્રીયુત. વકીલ મોહનલાલ હેમચંદે મને કેટલીક સુચના કરી હતી.

બાવીશ પાઠના રૂપમાં આ પુસ્તક પુરું કર્યું છે. જે વાંચવાથી સમ જાશે. પાઠને છેડે તે પાઠના સાર રૂપરૂપે મુકવામાં આવ્યાં છે, લખાવનાર માસ્તરે પોતે સમજીને આ પાઠનું વિવેચન બાળકોની આગળ વિસ્તારથી કરી સંભળાવવું અને તેના સારવાળાં પ્રશ્નો મોઢે કરાવવાં. તેના ઉત્તરો તે પાઠમાંથી પોતે શોધી કઢાડે તેમ કરવું. તેથી તે પાઠનો ભાવાર્થ તેઓના હૃદયમાં સારી રીતે પરિણમશે. એકથી વધારે દિવસ એક પાઠ માટે થાય તેની અડચણ નથી પણ તેનું રહસ્ય તેઓના હૃદયમાં પરિણમવુંજ નેહ્યો. એટલું થશે તો માફ માનવું છે કે આ એક નાની સરખી ચોપડીના જ્ઞાનથી અનેક પુસ્તકો લખનારા કરતાં વધારે જ્ઞાન તેને પ્રાપ્ત થશે. આ પુસ્તક માંહીલું જ્ઞાન બીજા જેવું છે. સૂત્રનાં રહસ્યોથી ભરપૂર છે. પોતાનું લક્ષ જાગૃત કરાવનાર છે. આત્મામાં પ્રવેશ કરાવનાર છે.

કેમકે જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્નેનો સાથે ઉપયોગ તેમાં કરેલો છે. અને તેથીજ આત્મજ્ઞાનપ્રવેશિકા નામ પણ સાર્થકજ છે.

જે આ પુસ્તક પાઠશાળાઓમાં અને બીજે પણ ઉપયોગી નિવડશે તેા ફરીને છપાવવાનું કામ ચાલુ રહેશે. મેં તેા મારા નાના ભાઇઓની સેવા કરી છે. તેમને ઉપયોગી થાય તેા સેવા સ્વીકારે અને આનંદ પામે. તેથી હું મને કૃતાર્થ માનીશ. એજ.

લેખક વાચકને શાંતિ હો.

૧૯૭૯ કારતક સુદ ૧૫.

પં. કેશરવિજયજી ગણિ.

બીજી આવૃત્તિ.

આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકાની પહેલી આવૃત્તિનો ફેલાવો ટુંકા વખતમાં સારો થયો છે. આત્મજ્ઞાનને લગતા વિચારો વાંચવાનો ઉત્સાહ જૈનોમાં વધતો જાય છે, તે સાથે અન્યદર્શનવાળા પણ કેટલાક બંધુઓએ આ પુસ્તકને માટે સારો અભિપ્રાય આપવા સાથે તે પુસ્તકનો ફેલાવો કરવામાં અને વાંચનમાં સારો ભાગ લીધો છે તે જાણી વિશેષ સંતોષ થાય છે.

મતમતાંતર વિના આત્મજ્ઞાનનો વિકાસ થાય અને કર્તવ્યમાં રહેલાઈથી મુકી શકાય તેવા મધ્યસ્થ પાઠો આ પુસ્તકમાં દાખલ કરવામાં આવેલા હોવાથી આત્મજ્ઞાનની ઉન્નતિ ઇચ્છનારને આનંદ થવા સંભવ છે.

બીજી આવૃત્તિમાં નવા પાંચ પાઠો ઉમેરવામાં આવ્યા છે. આત્મમાર્ગમાં આગળ વધવા ઇચ્છનારને તે ખાસ ઉપયોગી થાય તેમ છે.

પ્રથમ આ પુસ્તક પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટેજ લખાયું હતું, પણ હવે નવા પાઠોના વધારાથી તે સર્વને ઉપયોગી થાય તેવું બન્યું છે. ઇંગ્રેજ અભ્યાસ કરનારાઓને પણ વિશેષ ઉપયોગી થાય તેવો સંભવ છે.

બીજી આવૃત્તિનાં દશહજાર પુસ્તકો છપાવવામાં આવ્યાં છે. તે નંબરો તરફથી છપાવવામાં આવેલ છે તેમનાં શુભ નામો નીચે પ્રમાણે છે.

૨૦૦૦૭ ઝવેરી બાલુભાઈ લગવાનદાસ. ખેડેન લીલાવતીના સ્મરણુઅર્થે સુરત.

૨૦૦૦૭ શા. છોટાલાલ ગાંડાભાઈની કુંપની. મુંબઈ.

૧૦૦૦૭ શેઠ વાડીલાલ વીરચંદનાં ધર્મપત્નિ ખેડેન જેકાર બાઈના સ્મરણુઅર્થે. હસ્તે દલસુખભાઈ. મુંબઈ.

૧૦૦૦૭ શા. વીરપાળ પાશુ. હસ્તે દેવલીખેડેન. કચ્છ. જખૌ.

૧૦૦૦૭ શા. જેઠાભાઈ કુશલચંદ. જામનગર.

૧૦૦૦૭ શા. રણુછોડદાસ શેષકરણુ. મુંબઈ કોટ.

૧૦૦૦૭ શા. પ્રેમજીભાઈ નાગરદાસ માંગરોળવાળા મુંબઈ.

૫૦૦૭ ઝવેરી ગુલાબચંદ. સોભાચ્યચંદ. તલકચંદ. સુરત.

૫૦૦૭ ઝવેરી ઉત્તમચંદ મુલચંદની વિધવા ખેડેન સરસ્વતી. સુરત.

પુસ્તકોનો ફેલાવો કરવા માટે ઉપરના ગૃહસ્થોએ કરેલી મદદ અનુકરણ કરવા તથા અનુમોદન કરવા યોગ્ય છે.

નિક્કમ સંવત ૧૮૭૯ }
આવણુ વદ ૬ }

લ. પં. કેશરવિજયજી ગણિ.
વલસાડ.

અનુક્રમણિકા.

પાઠ.	નામ.	પાનું.
૧	આત્મા છે.	૩
૨	દેહમાં આત્મા છે.	૫
૩	આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય.	૮
૪	પહેલું કર્મ કે આત્મા ?	૧૧
૫	આત્મા સાથે કર્મના પુદ્ગલોનો સંબંધ.	૧૫
૬	ક્રિયા વડે કરાય તે કર્મ.	૨૦
૭	ક્રિયા વડે કરાય તે કર્મ.	૨૫
૮	કર્મ બાંધવાની વીધિ.	૩૦
૯	વિચાર શક્તિ અને તેનું પરાવર્તન.	૩૬
૧૦	બંધન મુક્તિ.	૪૦
૧૧	દેહધારી આત્માઓની સમજ.	૪૪
૧૨	મનુષ્ય તિર્યચાદિની સમજ.	૫૧
૧૩	આત્મ દષ્ટિ.	૫૭
૧૪	જડચૈતન્યનો વિવેક.	૬૧
૧૫	પ્રેમ અને પરોપકાર.	૬૬
૧૬	તીર્થયાત્રા-સ્થાવર તીર્થ.	૭૦
૧૭	તીર્થયાત્રા-જંગમતીર્થ.	૭૪
૧૮	આદર્શજીવન. ત્યાગમાર્ગ.	૭૯
૧૯	ગૃહસ્થોનું કર્તવ્ય.	૮૫
૨૦	ગૃહસ્થ ધર્મ. બારવ્રત.	૯૧
૨૧	પરમાત્માનું સ્મરણ.	૯૫
૨૨	ધર્મનું ફળ કેમ મળતું નથી.	૧૦૨
૨૩	આત્મશ્રદ્ધા. પેતા ઉપર વિશ્વાસ.	૧૦૬
૨૪	ધ્યાન.	૧૧૩
૨૫	વ્યવહારમાં વૃત્તિસ્વરૂપનું અવલોકન.	૧૧૯
૨૬	આત્માનો વિકાસ. લક્ષ્મણગુણ.	૧૨૭
૨૭	અંતઃસમયની ક્રિયા.	૧૩૨

શુદ્ધિ પત્રક.

પાં.	લીં.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૫	૮	આત્માં છે	આત્મા છે.
૫	૧૨	આત્મ	આત્મા.
૭	૮	નહિ	નહિં.
૧૧	૮	પુરૂષોત્તો	પુરૂષોત્તો
૧૫	૮	કારણથી	કારણથી
૧૬	૯	બાંધે છે.	બાંધે છે.
૧૭	૧૨	તેથી	તેની
૨૪	૧	પ્રશંસાં	પ્રશંસા
૨૪	૧૩	ભોગે	ભોગો
૨૬	૮	બગડતાં	બગડતા
૨૭	૧૪	ઉદ્દેશ	ઉદ્દેશ.
૨૯	૩	સર્વ	સર્વ
૩૩	૧	રહેલું	રહેલું
૩૭	૩	અચાન	અચાન
૪૧	૧૫	થતાં	થતા
૪૬	૮	દશા	દશ
૫૪	૯	મેલો	મેલો છે
૫૪	૧૨	રહ્યાં	રહ્યાં
૬૩	૧૪	જાય	જાય છે.
૭૫	૧	વતન	વર્તન
૮૩	૧૮	અનુકુળ	અનુકુળ
૯૭	૯	તાવથી	તાપથી
૧૦૬	૯	ઉતાડ	ઉતાડં
૧૦૬	૧૭	અને નિશ્ચળતા	નિશ્ચળતા
૧૮૭	૩	હું હાન	હું મહાન
૧૧૫	૧૬	નિમિત્તથી	નિમિત્તથી
૧૨૫	૧૩	વિવિધતા	વિવિધતા

ॐ अर्हन्मः

આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકા.

પાઠ પહેલો. ૧.

આત્મા છે.

આત્મા છે એ વાત ચોક્કસ છે. હું છું કે કેમ? આ શંકાને જે જાણે છે તેજ આત્મા છે. આત્મા અરૂપી વસ્તુ છે તેથી જેમ આંખો વડે બીજી વસ્તુઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તેમ આત્મા જોઈ શકાતો નથી. આત્મામાં કોઈપણ જાતનું રૂપ કે આકાર નથી છતાં આત્મા એક વસ્તુ તો છે જ.

આત્મામાં ગુણો છે તે ગુણો વડે આત્મા છે એમ આપણે જાણી શકીએ છીએ. ઉપયોગ એ આત્માનો મુખ્ય ગુણ છે. ઉપયોગ એ પ્રકારનો છે. એક જ્ઞાન ઉપયોગ. બીજો દર્શન ઉપયોગ. જ્ઞાન ઉપયોગવડે આપણે વસ્તુને જાણી શકીએ છીએ, અને દર્શન ઉપયોગવડે પદાર્થને જોઈ શકીએ છીએ. આ જાણવું અને જોવું તે આત્માના ગુણો છે.

આત્માનો અનુભવ થાય છે આત્માજ આત્માને જાણે છે. દુનિયાના બીજા કોઈ પદાર્થો આત્માને જાણી શકતા નથી. જે આત્મા આ વિશ્વને જાણી શકે છે તેને જાણનારો કોણ હોઈ શકે ? તેને જે જાણે તે આત્માજ છે.

આત્મા હોય તો શરીર હાલી ચાલી શકે. મુખ ખોલી શકે. કાન સાંભળી શકે. નાક સુગંધી શકે. જીભ સ્વાદ લઈ શકે. ટાઢ, તાપઆદિ શરીર જાણી શકે. મન વિચાર કરી શકે અને મુખ દુઃખાદિ જાણી શકે.

આત્મા ન હોય તો મુખ દુઃખ જાણી ન શકાય, મન વિચાર ન કરી શકે. મુખ ખોલી ન શકે. નાક સુગંધ ન લઈ શકે. જીભ સ્વાદ ન લે. શરીર હાલી ચાલી ન શકે. કાન સાંભળી ન શકે. આત્મા વિનાનું શરીર મડદું કહેવાય. સચેતન દશા અને જાગણીઓ આત્માની હૈયાતિનેજ આભારી છે.

જ્યારે સર્વ વિકલ્પો દુર થાય છે અને મન સ્થિર થાય છે ત્યારે જે અનુભવ થાય છે, જે સ્થિતિ હોય છે તે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે. તે આત્માની સ્વરૂપસ્થ દશા છે. આ સ્થિતિમાં જેમ વધારે વખત રહેવામાં આવે છે તેમ તેમ આત્માની ગહાન્ શક્તિઓ પ્રગટ થતી આવે છે તેની લાયકાતમાં વધારો થતો રહે છે. આત્મા દેહમાં રહેલો છે એ દૃષ્ટિએ આપણે વિચાર કરીએ તો આત્મા દેહ પ્રમાણે છે. આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપે

છે એ અપેક્ષાએ વિચાર કરીએ તો વિશ્વવ્યાપક છે. શુદ્ધ સ્વરૂ-
પની અપેક્ષાએ આત્મા લાંબો નથી, ટુંકો નથી, હલકો નથી,
ભારે નથી, કોઈ જાતના તર્કવિતર્કથી આત્મા જાણી શકાતો નથી.

ઇદ્રિયોના વિષયોની ક્રિયા અને મનના વિકલ્પો શાંત
થતાં આત્માકારે આત્મઉપયોગ પરિણમતાં આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપે
પ્રગટ થાય છે. અનુભવાય છે.

પાઠ પહેલાના સારાંશ પ્રશ્નો.

આત્મા છે. ૧. આત્મામાં શુણ્ણ છે. ૨. આત્માદેહ
પ્રમાણ છે. ૩. આત્મા વિશ્વવ્યાપક છે. ૪. આત્માનો અનુભવ
થાય છે. ૫. શિક્ષકે આ મુદ્દાઓ ઉપર વિશેષ વિવેચન કરી
વિદ્યાર્થીને સમજાવવું.

પાઠ ૨ એ.

દેહમાં આત્મા છે.

જેમ અરણિના લાકડામાં અગ્નિ રહેલો છે, દહીંમાં ઘી
રહેલું છે, તલમાં તેલ રહેલું છે, પુષ્પોમાં સુગંધ રહેલી છે,
જમીનમાં પાણી રહેલું છે, તેમ શરીરમાં જીવ રહેલો છે. જેમ
પાંજરાથી પાંજરામાં રહેલું પક્ષી જુડું છે, જાડથી જાડ ઉપર

રહેલું પક્ષી બુદ્ધ છે, અંગરખાથી અંગરખું પહેરનાર બુદ્ધ છે તેમ દેહથી આત્મા બુદ્ધ છે.

દેહધારી આત્મામાં સંકેત વિકાશવાળો ગુણ છે તેને લઇને જીવ કેટલો મોટો કે કેવડો નાનો છે તે કહી શકાતું નથી. જે દેહમાં જીવ રહેલો છે તે દેહ પ્રમાણે જીવ કહેવાય છે. જેમ શરીર વધતું જાય છે તેમ જીવ વિકાશ પામતો જાય છે, અને શરીરના ભાગોમાં વ્યાપી રહે છે. શરીર દુર્બળ થતાં કે હાથ, પગ કપાઈ જતાં તે જીવના પ્રદેશો સંકેતિય જાય છે.

હીવાનો પ્રકાશ ખુલ્લો હોય તો તે આખા ઘરમાં પથરાઈ રહેશે, પણ જો તે હીવા ઉપર એક વાસણુ ઢાંકવામાં આવે તો તેનો પ્રકાશ તેટલાજ ભાગમાં સંકેતિયાર્ધને સમાઈ રહેશે. આ પ્રમાણે કર્મના બંધનમાં બંધાયેલા સંસારી જીવે જે દેહ ધારણ કરેલું હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં તે સમાઈ રહે છે. હાથીના શરીરમાં રહેલો જીવ હાથી પ્રમાણનો પ્રદેશ રોકીને રહેશે અને કીડીના શરીરમાં રહેલો જીવ તેટલોજ વિભાગ રોકીને રહી શકશે. વળી સુખ દુઃખનો અનુભવ પણ તેટલાજ વિભાગમાં થશે. જો દેહથી બાહારના વિશેષ વિભાગમાં આ જીવની હૈયાતિ હોય તો તે સ્થળે રહેલા ટાઢ, તાપ, સુખ, દુઃખ આદિનો અનુભવ પણ આ જીવને થવો જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી. વળી સુખી થવા માટે, અથવા મોક્ષ મેળવવા

માટે પ્રયત્ન પણ આ દેહની અંદર રહીનેજ કરવામાં આવે છે અને સુખ, શાંતિ, દુઃખ, કે જ્ઞાનનો અનુભવ પણ આ દેહની અંદર રહેલ આત્માનેજ થાય છે, માટે આત્મા દેહ પ્રમાણે છે.

કર્મોનું બંધન છુટી જતાં દીવાના પ્રકાશની માફક તે કેવડો મોટો છે તેનું માપ કાઢી શકાતું નથી એટલેજ જ્ઞાનની શક્તિની અપેક્ષાએ આત્માને સર્વવ્યાપક માનવામાં આવે છે.

બીજા પાઠનાં સારાંશ પ્રશ્નો.

દેહમાં આત્મા છે. ૧ આત્મામાં સંકેત્ય વિકાશ ગુણ છે. ૨. સુખ દુઃખનો અનુભવ દેહમાં થાય છે. ૩. દેહથી આત્મા ભુદો છે. ૪. આ સર્વ અપેક્ષાઓ શિક્ષકે સમજાવવી.

પાઠ ૩ એ.

આત્મ નિત્ય છે કે અનિત્ય ?

આત્માની ઉત્પત્તિ થતી નથી તેથી તે અનાદિ કહીવાય છે. તેમ આત્માનો નાશ થતો નથી એટલે તે અવિનાશી છે. જેમ માટીમાંથી માટીના બડાની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ તેનો નાશ પણ માટીમાં થાય છે એટલે બડો પૂટીને પાછો માટીમાં ભળી જાય છે તેમ આત્માની ઉત્પત્તિ ક્યારે થઈ અને શેમાંથી

થઈ તે કહી શકાતું નથી. આત્માની ઉત્પત્તિનું ઉપાદાન (મૂળ) કારણ કોઈ ન હોવાથી આત્મા નાશ પામીને પાછો કેની અંદર મળી જાય? જેમાંથી જેની ઉત્પત્તિ તે તેનું મૂળ કારણ કહેવાય છે. ઘડાનું મૂળ કારણ માટી છે તેમ આત્માની ઉત્પત્તિ થવાનું મૂળ કારણ કોઈ ન હોવાથી આત્માને અક્ષય, અવિનાશી, દ્રુવ, નિત્ય અવિચળ ઇત્યાદિ નામોથી કહેવામાં-વર્ણન-કરવામાં આવે છે.

આ મૂળ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આત્માને નિત્ય કહેવામાં આવે છે અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય કહેવામાં આવે છે. ગુણની અપેક્ષાએ આત્મામાં ગુણનો પ્રગટ અને તિરોભાવ બન્યા કરે છે. આત્મામાં ગુણ અને પર્યાય છે તે આગળ કહેવામાં આવશે. તે ખરોખર સમજવાથી આત્મા નિત્યાનિત્ય છે તે ખરાખર સમજી શકાશે.

આત્મા જે મૂળ વસ્તુ છે તેને દ્રવ્ય કહે છે તેની સાથે ગૌણ કે પ્રગટ પણે જે નિરંતર રહે છે તે ભાવને ગુણ કહે છે અને અનુક્રમે ઉત્પન્ન થઈને બદલાયા કરે તેને પર્યાય કહે છે.

અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતશક્તિ, અવ્યાબાધસ્થિતિ, અગુરૂલ્લઘુ, અનાદિ અનંત સ્થિતિ, અને અરૂપિપણું તે આઠ આત્માના ગુણો છે. આઠ કર્મના જવાથી આ આઠ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ પ્રગટ થાય છે. તે

આત્માની સાથેજ રહે છે. કર્મના આવરણોને લઈને તે ગુણો દબાઈ જાય છે. આત્મા ઉપરથી કર્મનાં આવરણો દુર થતાં આ ગુણો પ્રગટ થાય છે. સર્વથા કર્મોનો ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રમાણે આવરણોને લઈને આત્માના ગુણોનું ગૌણપણું અને આવરણો દુર થવાથી આત્માના ગુણોનું પ્રગટ થવા પાળું થયાજ કરે છે. છતાં તે ગુણો નિરંતર આત્માની સાથેજ રહે છે. જ્ઞાનાદિ ગુણો બાહ્યરના કેઈપણ સ્થળેથી આવતા નથી. જે આત્મામાં ન હોય તે બાહ્યરથી આવે એ સંભવેજ નહિ આ આત્માની અનંત શક્તિઓ આત્માનીજ છે. આત્મમાંજ રહેલી છે. આવરણો દુર થતાં સત્તામાં દબાઈ રહેલી શક્તિઓ પ્રગટ થાય છે. આ ગુણ કહેવાય છે. આત્માને અને આ ગુણોને સમવાય (તદ્રૂપ) સંબંધ છે. અલેદ સંબંધ છે.

પર્યાયો અનુક્રમે થાય છે અને તે બદલાયા કરે છે. ઉપયોગ વારંવાર બદલાય છે તે આત્માના પર્યાય કહેવાય છે. આત્માનો ધર્મ જાણવાનો અને જોવાનો છે. જ્યારે જાણવાનો ઉપયોગ હોય ત્યારે જોવાનો ઉપયોગ હોતો નથી અને જ્યારે જોવાનો ઉપયોગ હોય ત્યારે જાણવાનો ઉપયોગ મુખ્ય રૂપે હોતો નથી. બન્નેની સત્તા ગત શક્તિ તો સાથેજ હોય છે. જ્ઞાનમાં ઉપયોગ હોય તે બદલાય ત્યારે દર્શનમાં ઉપયોગ હોય છે. દર્શનનો ઉપયોગ બદલાય ત્યારે જ્ઞાનમાં ઉપયોગ હોય છે. આમ જોવા અને જાણવામાં ઉપયોગ અનેક આકારો ધારણ

કરે છે અને મુકે છે. આમ ઉપયોગનું વારંવાર બદલાવાનું થય છે તે પર્યાય છે.

આ પર્યાયોની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે. પર્યાયો બદલાવા છતાં દરેક પર્યાયમાં આત્માનીજ સત્તા-હૈયાતિ છે. તે મૂળ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે.

એક સોનાની માળા ભાંગીને તેનું કડું બનાવ્યું, આ માળાં ભાંગી, કડું બન્યું માળાનો નાશ થયો, કડું ઉત્પન્ન થયું છતાં સોનું બન્ને સ્થાને કાયમ છે. આ સોનાના પર્યાયો થયા અને સોનું કાયમ રહ્યું તેમ આત્માના અમુક ઉપયોગ રૂપ એક પર્યાયનો નાશ થાય છે; બીજા ઉપયોગપણે ઉત્પત્તિ થાય છે છતાં બન્ને પ્રસંગમાં આત્માનું હોવાપણું બન્યું રહે છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આત્માનું અમરપણું અને પર્યાયની અપેક્ષાએ વિનાશીપણું બને છે, પણ આત્માનો નાશ થતો નથી.

પાઠ ત્રીજાના સારાંશ પ્રશ્નો.

આત્માની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ૧. નાશ થતો નથી. ૨. આત્માના ગુણો આત્મા સાથે હોય . ૩. આત્માના પર્યાયો અનુક્રમે થાય છે. ૪. આત્માની અમરતા. ૫. પર્યાયોની અપેક્ષાએ અનિત્યતા. ૬. શિક્ષકે આ પ્રશ્નોનું વિવેચન કરીને સમજાવવું.

પાઠ ૪ થો.

પહેલું કર્મ કે આત્મા ?

પહેલું કર્મ હશે કે પહેલો ભવ હશે ? આ શંકા ઘણા જીવોને થાય છે. જો પહેલો જીવ હતો એમ માનીએ તો શુદ્ધ જીવને કર્મ શા કારણથી વળગ્યાં ? આત્માને પ્રવૃત્તિ કરવાનું શું કારણ મળ્યું કે તેનાથી કર્મ ઉત્પન્ન થઈને તેને વળગ્યાં ? પ્રથમ કર્મ હતાં એમ માનીએ તો જીવ વિના કર્મ કોણે ઉત્પન્ન કર્યાં કે તે આત્માને વળગ્યાં ? અથવા જીવને કોણે ઉત્પન્ન કર્યો કે તેને કર્મ વળગ્યાં ? તેમજ જડ સ્વભાવવાળાં કર્મ સ્વભાવિક રીતે જીવને કેમ ચોટી પડે ? વળી કર્મમાં જીવને વળગવાનોજ સ્વભાવ હોય તો શુદ્ધ થયેલા પવિત્રાત્માને પણ તે વળગી પડવાનાંજ. કેમકે કર્મમાં જીવને વળગવાનો સ્વભાવ છે, અને જો તેમ થાય તો અનેક જીવંતીઓ પર્યન્ત મહેનત કરી, અનેક પ્રકારનાં તપ, જપ, સાન, ધ્યાનાદિવડે કર્મનો નાશ કરી, આત્માની શુદ્ધ થવાની મહેનત બધી નકામીજ થવાની. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કોઈપણ રીતે પ્રથમ આત્માને કે પ્રથમ કર્મને માનવાથી સમાધાન થઈ શકતું નથી.

આ પ્રશ્ન પ્રથમ ઈંદુ કે પ્રથમ કુકડી ? પ્રથમ સ્ત્રી કે પ્રથમ

પુરૂષ ? પ્રથમ દિવસ કે રાત્રી ? આ પ્રશ્નોના જોડલોજ ઉકેલવાનો ગહન થઈ પડે છે. આ પ્રશ્નોમાં ‘ પહેલું ’ આ ’ અને ‘ પછી આ ’ એ જેમ કહી શકાતું નથી તેમ કર્મ પહેલાં કે આત્મા પહેલો એ પણ કહી શકાતું નથી.

મહાન્ પુરૂષો કહે છે કે આ ગહન પ્રશ્નો નિર્ણય કરવામાં તમારી જીવંતી ચાલી જશે પણ તમને સંતોષકારક ઉત્તર નહિંજ મળે. છતાં આટલી હકીકત તમારાથી સમજી શકાય તેવી છે કે તમે બંધાયેલા છો, તમારું ધાર્યું કંઈ થઈ શકતું નથી. અશાંતિ વારંવાર તમને હેસન કરે છે, આ બાબતોને તમે દુર કરી શકો તેમ છે. તે માટે મહેનત કરવાથી શાંતિ મળી શકે છે. જો આમ છે તો પહેલું કાણુ તે હમણાં તમને ન સમજાય તોપણ તમે જેમ મહેનત કરીને સોનાને માટીથી દુર કરી શકો છો તેમ તમારા આત્માને આ કર્મ ઉપાધીથી અલગ કરી શકશો. જેમ સોનું માટીની સાથે મળી ગયેલું ખાણમાંથી નીકળે છે. આ સોનું માટીની સાથે ક્યારે મળ્યું તે સમજી કે કહી શકાતું નથી. છતાં ધમણથી ધમવા આદિ સાધનો મેળવીને તમે સોનાને માટીથી અલગ કરી શકો છો તેમ આત્માને પણ આ કર્મ ઉપાધીથી અલગ કરી શકશો.

આ ઉપરથી સમજવાનું એ કે પહેલું કર્મ કે પહેલો

આત્મા, એનો નિશ્ચય તમે અત્યારે ન કરી શકો છતાં આત્માથી કર્મોને તો અલગ કરી શકો તેમ છે. તેને માટે અલગ થવાના ઉપાયો જ્ઞાની પુરૂષોએ પોતાનો અનુભવ કરીને બતાવ્યા છે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આ સ્થળે કર્મોને વિશેષ પોષણ શાથી મળે છે તે, અને કર્મો આત્માથી અલગ શા કારણથી થાય છે, આ બંને ઉપાયો જાણવાની જરૂર છે, આ હકીકત આગળ આવશે.

પ્રથમ કર્મ કે આત્મા, આ પ્રશ્નના સંબંધમાં જ્ઞાની પુરૂષોનો ઉત્તર એ છે કે તે બંને શાશ્વત છે. અનાદિ છે. છતાં તે કર્મમાં એવી યોગ્યતાવાળાં બીજ રહેલાં છે કે અસુક પ્રકારના પ્રયત્નથી તે આત્માથી અલગ થઈ જાય છે. માટે તે ઉપાયો ક્રમે લગાડવાની જરૂર છે.

પાઠ ૪ થા ના સારાંશ પ્રત્નો.

પહેલું કર્મ કે પહેલો આત્મા. ૧ આત્માથી કર્મો અલગ થઈ શકે છે. ૨ પ્રથમ કર્મ કે આત્માના સંબંધમાં જ્ઞાની પુરૂષોનો ખુલાસો. ૩ કર્મમાં આત્માથી દૂર થવાની યોગ્યતા છે. ૪

પાઠ ૫ મો.

આત્મા સાથે કર્મના પુદ્ગલોનો સંબંધ.

આત્મા પોતાનું ભાન ભૂલી, પોતાના સ્વભાવમાંથી મન-
બડે, વચનવડે અને શરીરવડે રાગદ્વેષવાળી પ્રવૃત્તિ કરે છે તે
વખતે, લોહું જેમ લોહચુંબક તરફ આકર્ષાય છે તેમ, આ
જગતમાં સર્વત્ર ભરેલાં પુદ્ગલ પરમાણુઓમાંથી પોતાની
લાગણીને લાચકનાં પુદ્ગલો પોતા તરફ આકર્ષે છે અને તીવ્ર
કે મંદ લાગણીના પ્રમાણમાં તે પુદ્ગલોનું આત્મપ્રદેશસાથે
બેડાણુ કરે છે.

આ રાગદ્વેષવાળી લાગણીઓના ચાર વિભાગો પડે છે.
એક વિપરીત પ્રવૃત્તિવાળી લાગણી, જેને મિથ્યાત્વ કહેવામાં
આવે છે. તેને લઈને જે વસ્તુ આત્મા નથી, તેમાં આત્માની
લાગણી થાય છે. જે વસ્તુ આનિત્ય છે, અસાર છે તેમાં નિત્ય-
પણાની, સારપણાની લાગણી થાય છે. અપવિત્રમાં પવિત્રતાની
લાગણી થાય છે. આ મિથ્યાત્વની લાગણી આત્મભાન બહુજ
ભૂલાવે છે અને પુદ્ગલ જે જડ પદાર્થો છે તે દેહાદિમાં સત્ય-
તાની, નિત્યતાની, સારપણાનીને પવિત્રતાની બુદ્ધિ ધારણ
કરાવે છે. સત્ય, નિત્ય, સારણુત અને પવિત્ર તો આત્માજ છે
તેને બદલે જડપદાર્થમાં તેવી લાગણી અને પ્રવૃત્તિ થવી તેને
મિથ્યાત્વ કહે છે.

પુદ્ગલોનો આત્મા સાથે સંબંધ જોડનાર બીજી લાગણી અવિરતિ નામની છે. અવિરતિનો દુઃકો અર્થ ઇચ્છાઓને છુટી મુકવી. આત્માની શક્તિ મેળવવાની ઇચ્છાને બદલે પુદ્ગલો મેળવવાની ઇચ્છા કરવી. આત્મશક્તિનો ઉપયોગ આત્માના આનંદ માટે ન કરવાં, પુદ્ગલો મેળવવા અને પુદ્ગલોનાં સુખ ભોગવવા માટે કરવો. ઇંદ્રિયોના વિષયોનેજ પોષણ મળે તે તરફ આત્મશક્તિના ઉપયોગને વહેવરાવ્યા કરવો તે અવિરતિ. તેથી પુદ્ગલોનો આત્મા સાથેનો સંબંધ વધારે વધતો જાય છે. ૨

આત્મા સાથે કર્મના પુદ્ગલોનો સંબંધ વધારનાર ત્રીજી લાગણી કષાયોની છે, ઇંદ્રિયોને પોષણ આપવા-વિષયો મેળવવા-માટે ક્રોધનો, માનનો, માયાનો, અને લોભનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ચારને કષાય કહે છે. કોઈ પ્રસંગે આ વિષયો મેળવવા માટે તો કોઈ વખતે તેનું રક્ષણ કરવા માટે, અથવા પોતાના કે પરના સંબંધમાં આ જડ પુદ્ગલોનો ઉપયોગ કરવાના પ્રસંગમાં આ ચાર કષાયોમાંથી કોઈપણ કષાયવાળી લાગણીની મુખ્યતા હોય છે. આ કષાયવાળી લાગણીઓ પુદ્ગલોનો આત્મા સાથે સંબંધ વિશેષ દઢ કરાવે છે અને ટકાવી રાખે છે. ૩

ચોથી લાગણી કર્મ પુદ્ગલોનો સંબંધ જોડનારી મન, વચન, શરીરની પ્રવૃત્તિની છે. તે લાગણી રાગ ઉત્પન્ન કરાવીને

કે દ્વેષ કરાવીને, પોતાને માટે કે પરને માટે પણ તે ત્રણ મના-
દિની પ્રવૃત્તિ પુદ્ગલોનો સંચય કરાવે છે. તે પુદ્ગલો શુભ પણ
હોય અને અશુભ પણ હોય છતાં બંને બંધનરૂપ તો છેજ.

આ ચાર પ્રયત્નોમાં મિથ્યાત્વની લાગણી સર્વ કરતાં પુદ્-
ગલોનો આત્મા સાથે વિશેષ સંબંધ કરાવે છે અને ટકાવી પણ
રાખે છે. ખરી રીતે તપાસો તો માલમ પડશે કે જેમ જાડને
ટકાવી રાખનાર અને પોષણ આપનાર જેમ તેનાં મૂળ છે તેમ
આ કર્મેણે ટકાવી રાખનાર અને પોષણ આપનાર આ મિથ્યા-
ત્વની લાગણી છે. મિથ્યાત્વની લાગણી ન હોય તો અવિરતિ-
ધૃત્તાની લાગણી તેથી ઓછો કર્મ સંગ્રહ કરાવે છે. મિથ્યાત્વ અને
અવિરતિ તે બંને લાગણી ન હોય તો કપાયની લાગણી તેથી
પણ ઓછો સંગ્રહ કરાવે છે. અને ઉપરની ત્રણે લાગણી ન હોય
તે પ્રસંગે મનાદિ ત્રણની લાગણી ઘણેજ થોડો કર્મબંધ કરાવે
છે. આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ જણાય છે કે આત્મભાન ભૂલવું
તે મિથ્યાત્વ, ધૃત્તાઓને કાબુમાં રાખવાનો નિયમ ન કરવો
તે અવિરતિ, રાગદ્વેષવાળી પ્રવૃત્તિ તે કપાય. અને મન વચન
શરીરની સામાન્ય પ્રવૃત્તિ તે યોગ. કોઈ વખતે એક, કોઈ વખતે
બે, કોઈ વખતે ત્રણ અને કોઈ પ્રસંગે ચારે જાતની લાગણીઓ
એક સાથે હોય છે.

આ ચાર કારણોવડે ગ્રહણ કરાયેલાં કર્મપુદ્ગલોનો

(૧૫)

આત્માની સાથે સંબંધ થાય છે. તે સંબંધ તે તે કારણોવડે
વૃદ્ધિ પામે છે અને નિમિત્તની પ્રબળતાથી લાંબા વખત સુધી
ટકી રહે છે.

પાંચમા પાઠનાં પ્રશ્નો.

કર્મેભિર્નુ આકર્ષણ શાથી થાય ? ૧. મિથ્યાત્વ એટલે શું ?
૨. અવિરતિ એટલે શું ? ૩. કપાય એટલે શું ? ૪. યોગ
એટલે શું ? ૫. કર્મે ઓછાં શાથી ગ્રહણ કરાય ? ૬. કર્મે
શા કારણથી ટકી રહે ? ૭.

પાઠ છઠો.

ક્રિયા વડે કરાય તે કર્મ.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને મનાદિયોગના નિમિ-
ત્તને પામીને જીવ વડે જે ક્રિયા કરાય તે કર્મ કહેવાય છે.
જીવ ને આત્મા એ એક વસ્તુનાં બે નામ છે. તે કર્મ આઠ
ભાગમાં વહેંચાય છે. જ્ઞાનવરણીય. ૧. દર્શનાવરણીય ૨.
વેદનીય. ૩. મોહનીય. ૪. આયુષ્ય. ૫. નામ. ૬. ગૌત્ર. ૭.
અંતરાય. ૮. આ આઠ કર્મો છે. તેના પેટા ભેદો એકસો
અઠાવન છે. આત્મા અજ્ઞાન દશામાં આ આઠ કર્મ બાધે છે.

આત્માની જ્ઞાન શક્તિને જે દબાવી દે તે જ્ઞાનાવરણીય
કર્મ. ૧. આત્માની દર્શન શક્તિ (જેવાની શક્તિ) ને જે
દબાવે તે દર્શનાવરણીય. ૨. આત્માની અવ્યાબાધ (કોઈ
પ્રકારે કોઈથી બાધા, પીડા ન થાય તે) શક્તિને ઢાંકી દે તે
વેદનીયકર્મ. ૩. આત્માના અનંત આનંદને આવરે તે મોહનીય

કર્મ. ૪. આત્માની એક સ્વરૂપમાં રહેવા રૂપ અક્ષય અનંત સ્થિતિને આવરણ કરે તે આયુષ્ય કર્મ. ૫. આત્માના અરૂપિ ગુણને ઢાંકે તે નામ કર્મ. ૬. અગુરૂ લઘુ (હળવો નહિ અને ભારે પણ નહિ) રૂપ આત્માની સ્વભાવ સિદ્ધ સ્થિતિને આવરે તે ગોત્ર કર્મ, ૭. અને આત્માની અનંત બળ શક્તિને દબાવે તે અંતરાય કર્મ. ૮. આ પ્રમાણે આઠ કર્મના સ્વભાવ છે. સુખ દુઃખાદિ વિવિધ પ્રકારની સારી ખોટી શક્તિઓનો આ કર્મોની અંદર સમાવેશ થાય છે.

ઉપર બતાવેલાં નિમિત્તોની મદદથી આત્મા જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ કરીને જુદાં જુદાં કર્મોનાં આવરણો ઉત્પન્ન કરે છે. જેમકે જ્ઞાનવાન કે દર્શનવાળા જીવોને અથવા જ્ઞાન દર્શન પ્રગટ થવાના કારણોમાં વિદ્ય કરવાથી, તેથી નિંદા કરવાથી, આશાતના કરવાથી, તેમનો ઘાત કરવાથી, કે તેઓના ઉપર દ્વેષ કે મત્સર કરવાથી આત્મા જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીય કર્મ બાંધે છે. ૧-૨.

દેવની પૂજા કરવાથી, ગુરૂની સેવા કરવાથી, દયા રાખવાથી, ક્ષમા કરવાથી, ગૃહસ્થધર્મના અણુવ્રતો પાળવાથી, રામ-ભાવે મહાવ્રતો આદરવાથી, ધર્મને અર્થે કષ્ટ સહન કરવાથી આત્મ જગૃતિ વિના ઓષસંજ્ઞાએ ધર્મ માર્ગે ચાલવારૂપ

અકામ નિર્જરા કરવાથી આત્મા સાતાવેદનીય (સુખ પ્રાપ્ત કરાવનાર) કર્મ બાંધે છે. ૩.

અન્ય જીવોને દુઃખી કરવાથી, જીવોનો વધ કરવાથી, જીવોને રાવરાવવાથી, રીખાવવાથી, સંતાપ દેવાથી, શોકમાં નાખવાથી, તથા પોતે પણ ઈષ્ટ વસ્તુના વિયોગને લઇને ઝુરવાથી, શોક કરવાથી, આક્રંદ કરવાથી ઇત્યાદિ કરણોથી આત્મા દુઃખ આપનાર અસાતા વેદનિય કર્મ બાંધે છે. ૩.

જ્ઞાની મનુષ્યના, જ્ઞાનના, સંધના, ધર્મના અને દેવોના અવર્ણવાદ બોલવાથી, ધર્મિ મનુષ્યોને દ્વષણ આપવાથી, અસત્યમાર્ગનો પ્રચાર કરવાથી, ગુર્વાદિતુ અપમાન કરવાથી તીવ્ર મિથ્યાત્વના પરિણામથી અને અનર્થનો આગ્રહ કરવાથી દર્શન મોહનીય કર્મ આત્મા બાંધે છે. ૪.

ક્રોધ, માન, માયા (કપટ) લોભના તિવ્ર ઉદયને આધિન થવાથી, કામ વિકારને ઉશ્કેરે (ઉત્તેજિત કરે) તેવી ચેષ્ટાઓ કરવાથી, હાંસી મશકરી કરવાથી, બીજના સુખનો નાશ કરવાથી, ખોટાં કાર્યોમાં બીજને ઉત્સાહિત કરવાથી, પોતાના સ્વાર્થને ખાતર બીજના મનને વશ કરવાથી, અન્યને લથ આપવાથી, શોક કે રૂદન કરવાથી, બીજને કરાવવાથી, ક્રોધ વસ્તુને દેખી તેની દુર્ગંધા કરવાથી આત્મા હાસ્ય, રતિ, અ

રતિ ભય, શોક અને દુઃખ છા રૂપ છ પ્રકારની મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ બાંધે છે. ૪.

વિષય ભોગમાં બહુ અશક્તિ રાખવાથી, હર્ષાંતુ સ્વભાવથી, બુદ્ધિ બોલવાથી, બહુજ માયાવી-કપટી-સ્વભાવથી, અર્થાત્ કપટ કરવાથી, અને પરસ્ત્રી લપટતાથી આત્મા, સ્ત્રીનો જન્મ મળે તેવા સ્ત્રીવેદ કર્મનો બંધ કરે છે. ૪.

પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષિત રહેવાથી, કોઈની ઇર્ષા ન કરવાથી, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઘણાજ માંદ-થોડા-કરવાથી, સરસ સ્વભાવી થવાથી, અને બ્રહ્મશ્રીય પાળવાથી ઈત્યાદિ કારણોથી આત્મા, પુરૂષપણે ઉત્પન્ન થવાય તેવું પુરૂષ વેદકર્મ બાંધે છે. ૪.

સ્ત્રી પુરૂષ સંબંધી અનંગ (કામ) સેવા કરવાથી, તીવ્ર વિષયની અભિલાષા રાખવાથી, ક્રોધાદિ કષાયની પ્રબળ પરિણતિ ધરવાથી, અને બળાન્કારે સતી સ્ત્રી પુરૂષોનાં શીયળ ખંડન કરવાથી નપુંસકપણે ઉત્પન્ન થાય તેવું નપુંસકવેદ નામનું કર્મ આત્મા બાંધે છે. ૪.

આધુ પુરૂષોની નિંદા કરવાથી, ધર્મ પરાયણ જીવોને ધર્મમાં વિઘ્ન કરવાથી, મદીરા, માંસ આદિનો ત્યાજ કરનારા જીવોની આગળ તે તે વસ્તુના ગુણોનું સાફ વર્ણન કરી તેનાં

ત્યાગનાં પરિણામ તોડી પાડવાથી કે પકાવવાથી, સત્ ચારિત્રના માર્ગને દુષિત કરવાથી, અથવા કહેવાથી, સંસાર અવસ્થાના ગુણોનું વર્ણન કરવાથી અને શાંત થયેલા કષાયને ઉઠીરણા (ગ્રેરણા) કરીને જગૃત કરવાથી આત્મા ચારિત્રમોહનીય કર્મ બાંધે છે. ૪.

છઠા પાઠનો સાર.

કર્મનો અર્થ શું ? ૧ આઠ કર્મોનાં નામો. ૨ કયું કર્મ આત્માની કઈ શક્તિને દબાવે છે. ? ૩ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ શાથી બંધાય ? ૪ દર્શનાવરણીય કર્મ શાથી બંધાય ? ૫ વેદનીય કર્મ શાથી બંધાય ? ૬ સમક્તિમોહનીય કર્મ શાથી બંધાય ? ૭ ચારિત્રમોહકર્મ શાથી બંધાય ? ૮.

પાઠ ૭ મો.

ક્રિયા વડે કરાય તે કર્મ.

મનુષ્ય અને પશુ આદિનો નાશ કરવાથી, અનેક જીવોનો સંહાર થાય તેવાં શસ્ત્રો આદિ ઉત્પન્ન કરવાથી, તેવાં કાર્યોનો પ્રારંભ કરવાથી, હુદ ઉપરાંત પરિચ્છ મેળવવાથી, નિર્દયતા વાપરવાથી, માંસ લક્ષણ કરવાથી, વેરવિરોધ વધારવાથી, રૌદ્ર-ભયંકર-પરિણામવાળી લાગણીઓ મનમાં ઉત્પન્ન કરવાથી, મરે ત્યાં સુધી પણ ક્રોધાદિક્રિયાઓ ટકાવી રાખે પણ સમાધાન ન કરે તેવા પરિણામ રાખવાથી, જીવોનો સંહાર થાય તેટલું પ્રબળ અસત્ય બોલવાથી, પરદ્રવ્ય અપહરણ કરવાથી, વારંવાર વિષય સેવનથી અને ઇંદ્રિયોને આધિન જીવન જીવવાથી આત્મા નરકનું આયુષ્ય બાંધે છે. ૫.

સત્યાસત્યનો વિચાર ન કરવા રૂપ મનની મૂઢતાથી, પોતાને અને બીજાને પીડા ઉત્પન્ન કરે તેવા આર્તધ્યાનની મુખ્યતાવાળા વર્તનથી, ફરેલાં પાપને છુપાવવાથી, અસત્ય માર્ગનો ઉપદેશ આપવાથી, ધર્મમાર્ગનો નાશ કરવાથી, છળ, પ્રપંચ

કરવાથી, આરંભ પરિગ્રહ વધારવાથી ઇત્યાદિ કારણે આત્મા તિર્યંચનું (પશુઆદિનું) આયુષ્ય બાંધે છે. ૫.

જરૂરીયાત જેટલો થોડો આરંભ કરવાથી, થોડો પરિગ્રહ રાખવાથી, નમ્રતા રાખવાથી, સરલતા ધારવાથી, ધર્મધ્યાનમાં પ્રીતિ વધારવાથી, મધ્યસ્થ પરિણામ રાખવાથી, ઉપકાર બુદ્ધિએ થોડામાંથી થોડું જરૂરીયાતવાળાને આપવાથી, દેવ અને ગુરૂનું પૂજન કરવાથી, સત્પુરૂષોનું સન્માન કરવાથી, પ્રિય અને સત્ય બોલવાથી, નિર્મળ બુદ્ધિ રાખવાથી અને બધાં કામોમાં મધ્યસ્થપણે રહેવાથી ઇત્યાદિ કારણે આત્મા મનુષ્યપણે ઉત્પન્ન થાય તેવું આયુષ્ય બાંધે છે.

રાગવાળું ચારિત્ર પાળવાથી, ત્યાગ માર્ગ લેવાથી, ગૃહસ્થ ધર્મનાં વ્રતો પાળવાથી, આત્મિકભગૃતિવિના પણ પૂર્વના કર્મ ઓછાં થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવાથી, જ્ઞાની પુરૂષોની સોબતથી, ધર્મ સાંભળવાથી, સત્પાત્રોને દાન દેવાથી, તપ કરવાથી, ધર્મમાં દૃઢ શ્રદ્ધાથી, જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રમાં રાગવાળી પ્રવૃત્તિથી, અજ્ઞાન તપ કરવાથી, સારાં પરિણામપૂર્વક મરણ થવાથી, ઇત્યાદિ કારણે આત્મા દેવગતિને લાયક દેવનું આયુષ્ય બાંધે છે. ૫.

અન્યની નિંદા કરવાથી, પેતાની પ્રશંસા કરવાથી, ક્રિંસા કરવાથી, જુહું બોલવાથી, ચોરી કરવાથી, વિષય સેવવાથી, આરંભ વધારવાથી, પરિગ્રહ રાખવાથી, કઠોર વચન બોલવાથી,

વાચાળતાએ કરી વિના પ્રયોજને બોલ બોલ કરવાથી, આક્રોશ કરવાથી, બીજાના સૌભાગ્યનો નાશ કરવાથી, કામણુ દુઃખણુ કરવાથી, કુતુહળી સ્વભાવથી, પરની હાંસી તથા વિટંબના કરવાથી, દાવાનળ સળગાવવાથી, લાઇં મુકવાથી, ઠંઠાઈ કરવાથી, મિથ્યાત્વ વધારવાથી, ચિત્તની ચપળતાથી, બુઢી શાક્ષી ભરવાથી, દેવાદિકને બહુને પોતાનો નિર્વાહ કરવાથી, મંદિર, ધર્મશાળા, ઉપાશ્રય, આરામ, પ્રતિમા, એ આદિનો વિનાશ કરવાથી; અંમારા પાડવા ઇત્યાદિકર્મોથી આત્મા અશુભ નામ કર્મ બાંધે છે. તે કર્મના ફળ તરિકે વિના પ્રયોજને નિંદાય છે. ૬.

સરલ સ્વભાવ રાખવાથી, સમ્યક્ દર્શન ધારવાથી, ગુણાનુરાગ વધારવાથી, મનની ચપળતા ઓછી કરવાથી, સત્યના પક્ષમાં રહેવાથી, નીતિ પૂર્વક જીવન નિર્વાહ કરવાથી, અહિંસા પાળવાથી, સત્ય બોલવાથી, ચોરીનો ત્યાગ કરવાથી, સીયળપાળવાથી, સંતોષી થવાથી, થોડું બોલવાથી, દુઃખી જીવોને મદદ કરવાથી, સુખી જીવોને દેખી ખુશી થવાથી, અદ્ય કષાય કરવાથી, ધર્મનાં સ્થાનોનો ઉદ્ધાર કરવાથી, સંસારથી વિરકત રહેવાથી, પ્રમાદ ન કરવાથી, ક્ષમા રાખવાથી, અને ધર્મિમનુષ્યોનું સ્વાગત કરવાથી ઇત્યાદિ કારણે આત્મા શુભ નામ કર્મ બાંધે છે. તે કર્મના ફળ તરિકે લોકોમાં પ્રશંસાદિ મેળવે છે. ૬.

પરની નિંદા કરવાથી, અવજ્ઞા કરવાથી, હાંસી કરવાથી,

ગુણલોપવાથી, જુઠા દોષો કહેવાથી, પોતાની પ્રશંસાં કરવાથી, અછતા ગુણ બોલવાથી, છતાં દોષને ઢાંકવાથી, અને જાતિ, કુળઆદિનો ગર્વ કરવાથી, આત્મા નીચા કુળમાં ઉત્પન્ન થાય તેવું નીચ ગોત્ર બાંધે છે. ૭

ગુણીના ગુણોની પ્રશંસા કરવાથી, કર્યા ગુણને જાણવાથી, પોતાના દોષોની નિંદા કરવાથી, જાતિ, કુળનું અભિમાન ન કરવાથી, નિર્અભિમાની વર્તન રાખવાથી, મનથી, વચનથી, અને શરીરથી, જ્ઞાની તથા ગુણોનો વિનય કરવાથી ઉચ્ચ ગોત્રમાં જન્મ પામવા રૂપ ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મ બાંધાય છે.

દાન આપનારને અટકાવવાથી, દાન લેનારને વિદન કરવાથી, ધર્મ કાર્યમાં કે કોઈને મદદ આપવાના કાર્યમાં પ્રયત્ન કરનારને અટકાવવાથી, એકવાર ઉપયોગમાં આવે તે લોગ, વારંવાર એક વસ્તુ ઉપયોગમાં આવે તે ઉપલોગ; આ લોગો-પલોગના કાર્યમાં જીવોને અટકાવનાર આત્મા અંતરાયકર્મ બાંધે છે, લેને લઈને, આત્માની અનંતવીર્યગુણની શક્તિ દબાઈ જાય છે. ૮.

આત્મા પોતાની શક્તિનો આ પ્રમાણે દુર્ઉપયોગ કરીને કર્મ બાંધે છે, અને ચાર ગતિમાં સુખ દુઃખાદિનો અનુભવ કરતો પરિબ્રમણ કરે છે.

(૨૫)

સારાંશ પ્રશ્નો.

૧ નરકનું આયુષ્ય શાથી બંધાય ? ૨ તિર્યચનું આયુ-
ષ્ય શાથી બંધાય ? ૩ મનુષ્યનું આયુષ્ય શાથી બંધાય ? ૪
દેવનું આયુષ્ય શાથી બંધાય ? ૫ શુભ નામ કર્મ કયાં કાર-
ણથી બંધાય ? ૬ અશુભ નામ કર્મ શાથી બંધાય ? ૭ ઉચ્ચ
ગોત્ર શા કારણથી બંધાય ? ૮ નીચ ગોત્ર શાથી બંધાય ? ૯
અંતરાય કર્મ શાથી બંધાય ?

પાઠ ૮ મો.

કર્મ બાંધવાની વીધિ.

આત્માએ મિથ્યાત્વાદિ હેતુને લઈને જે કર્મનાં પુહગલો
એકઠાં કરેલાં છે તેનો બંધ ચાર પ્રકારે થાય છે. કર્મનો
સ્વભાવ. ૧ કર્મની સ્થિતિ. ૨ કર્મનો રસ. ૩ અને કર્મના
પ્રદેશો. ૪ જેને પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભામ, અને પ્રદેશ કહે છે.
દૃષ્ટાંતથી આ હુકીકત વધારે સ્પષ્ટ થશે. એક લાડુનું દૃષ્ટાંત
છે. તેમાં લાડુનો સ્વભાવ, લાડુની સ્થિતિ, લાડુનો રસ,

અને લાડુનાં પરમાણુઓ, આ ચાર જાળતોનો સમાવેશ થાય છે.

કોઈ લાડુમાં સુંઠ, પીંપર, મરી આદિ નાખવામાં આવ્યાં હોય છે, તેનો સ્વભાવ વાયુને હઠાવવાનો, પીત્તને દૂર કરવાનો કે કફને વધારવાનો હોય છે. આ સ્વભાવ કહેવાય છે. ૧

આ લાડુ પંદર દિવસ, વીશ દિવસ, કે મહીના સુધી ઋતુના સ્વભાવ પ્રમાણે અને અંદર નાખવામાં આવેલા દ્રવ્યના પ્રમાણમાં ભગડતાં નથી. તે લાડુની સ્થિતિ કહેવાય છે. ૨

કોઈ લાડુમાં ઘી તથા ગોળ થા સાકર સરખાભાગે, બમણી કે ચાર ગણી પણુ નાખવામાં આવે છે. આ રસ કહેવાય છે. ૩

કોઈ લાડુમાં ભોટ વધારે હોય છે, અથવા ઓછો હોય છે આ પ્રદેશ-પરમાણુનો-જથ્થો કહેવાય છે. ૪

આ હકીકત સમજવી હવે કર્મ બંધના સંબંધમાં તેનો વિચાર કરીએ. કોઈ કર્મનો સ્વભાવ જ્ઞાનને દબાવવાનો, કોઈ કર્મનો સ્વભાવ દર્શનને, કોઈનો ચારિત્રને, કોઈનો આત્માની અનંત શક્તિને, કોઈનો યશ કે અપવશ ફેલાવવાનો, કોઈ કર્મનો દેવાદિ ગતિમાં લઈ જવાનો, કોઈ કર્મનો ઉચ્ચનીચ યોગમાં જન્મ આપવાનો અને કોઈ કર્મનો સ્વભાવ મુખ દુઃખ આપવાનો હોય છે. આ સર્વ કર્મનો સ્વભાવ બંધ કહેવાય છે. ૧

કોઈ કર્મની સ્થિતી સો વરસની, હજાર વરસની, લાખ વરસની, પદ્મોપમની કે સાગરોપમની હોય છે ત્યાં સુધી, સુખ, દુઃખ, આયુષ્ય, મોહ, અજ્ઞાનઆદિ ભોગવે છે, તે કર્મની સ્થિતી કહેવાય છે. અર્થાત્ તેને સ્થિતીબંધ કહે છે. ૨

કોઈ કર્મમાં દુઃખ આપવાનો તિવરશ હોય છે, કોઈ કર્મમાં સુખ શાંતિ આપવાનો તિવરશ હોય છે. કોઈ કર્મમાં મંદ-થોડો-રસ સુખદુઃખ આપવાનો હોય છે, તેને લઈને ઘણું કે થોડું સુખદુઃખ આજીવ લોગવે છે તે રસબંધ કહેવાય છે. ૩

કોઈ કર્મમાં પરમાણું ઘણું હોય અને રસ થોડો હોય, કોઈ કર્મમાં પરમાણું થોડું હોય, અને રસ ઘણો હોય, આ કારણથી જીવ થોડા વખતમાં ઘણું સુખદુઃખ લોગવે છે કોઈ વખત પુરૂષ પરમાણું ઘણું હોય તો ઘણા વખતમાં થોડું સુખદુઃખ લોગવે છે. આ કર્મનો પ્રદેશબંધ કહેવાય છે. ૪

આ હકીકત સમજાવવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે જ્યારે આત્મા કોઈપણ ઇચ્છા તરફ પ્રેરણને તિવ્ર કે મંદ રાગદ્વેષવાળી જેવી જેવી લાગણી કરે છે તેના પ્રમાણમાં તે તે સ્વભાવનાં તેવા તેવા રસવાળાં, તેવી તેવી સ્થિતિવાળાં અને તેટલા પ્રદેશવાળાં કર્મ ભાંધે છે. કાર્ય તો એકજ હોય છે પણ તેમાં લાગણીના રસના-પ્રમાણમાં થોડો કે ઘણો કર્મબંધ થાય છે. દષ્ટાંતમાં જેમકે હિંમતનો રસ કડવો છે પણ તેમાં વધારે પાણી ભેળવ-

વામાં આવે તો કડવાસ ઓછી રહે છે તેજ રસને ઉકાળીને થોડું પાણી રાખવામાં આવે તો કડવાસ વધારે રહે છે. આ દષ્ટાંતે કોઈપણ ખરાબ કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં આપણી તિમ્મ કે મંદ ઉત્સાહ ભરી કે પશ્ચાતાપવાળી લાગણી હોય તેના પ્રમાણમાં કર્મનો બંધ પડે છે, અને તેનો ઉદય તેવા ભાવે પ્રગટ થાય છે. કોઈ કોઈ વખત આપણે કેટલાંક મનુષ્યોને રોગથી હેરાન થતાં, બહુજ રીખાતાં, કંગાલ હાલતમાં, કોઈની મદદવિના ટળવળતાં જોઈએ છીએ, અને રીખાઈ રીખાઈને લાંબે કાળે મરણ પામે છે. આ સર્વ તિમ્મ ખરાબ કર્મ વિપાકનાં ફળો છે. કેટલાંક મનુષ્યો સહેજસાજ માંદગી લોગવીને અથવા થોડું નિમિત્ત મળતાં મરણ પામે છે. આ મનુષ્યનાં અશુભ કર્મવિપાકો તિમ્મ નથી એમ આપણે તેના ચાલુ જીવન ઉપરથી સમજી શકીએ છીએ.

પુન્ય પ્રકૃતિના દષ્ટાંતમાં સેલડીનો રસ મીઠો હોય છે. છતાં તેમાં પાણી નાખવાથી તેની મીઠાશ ઓછી થાય છે તેજ રસને ખુબ ઉકાળીને થોડો રસ રાખવામાં આવે છે તો તેમાં મીઠાશ વિશેષ રહે છે. આજ દષ્ટાંત પુન્ય પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થતા સુખના સંબંધમાં ઘરોબર લાગુ પડે છે. કેટલાંક મનુષ્યો શરીરે નિરોગી હોય છે. આયુષ્ય લાંબું હોય છે. ધન, ધાન્ય, લાજ, આખરૂ, માન, અધિકાર વિશેષ હોય છે. પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી,

કુટુંબ સારાં અને મદદમાર હોય છે. બુદ્ધિ વિવેકઆદિ પૂર્ણ હોય છે. ધાર્મિક અને પરોપકારી જીવન ગુજારે છે, દુઃખ જાંદગીમાં અતુલબુધ્ધિ હોતું નથી. આ સર્વ પુન્ય પ્રકૃતિબાળા તિવ્ર સ્વભાવનાં મીઠાં ફળો છે. કેટલાક જીવો સામાન્ય સુખી હોય છે આ પુન્ય બંધનો મંદા વિપાક છે.

આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે શુભ કે અશુભ કાર્યમાં તિવ્ર કે મંદ પરિણામ હોય છે કે તેવોજ તિવ્ર કે મંદ શુભાશુભ કર્મનો બંધ બંધાય છે અને તેવીજ લાગણીએ લોગવવો પડે છે.

આ સ્થળે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ક્રાધાદિક કષાયની અધિકતાથી કર્મનો રસબંધ અને સ્થિતિ બંધ થાય છે અને મન, વચન, કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિથી, કર્મનો પ્રદેશ બંધ, અને પ્રકૃતિબંધ થાય છે.

દુનિયામાં રાજા, રાંક, સુખી, દુઃખી, બુદ્ધિશાળી, નિર્બુદ્ધિ, રોગી, નિરોગી, પૂજ્ય, તિરસ્કાર પાત્ર, ઈત્યાદિ વિવિધતાઓ દેખાય છે તે સર્વ, આ સર્વ જાણતાં કે અજાણતાં બાંધેલા શુભાશુભ કર્મ પ્રકૃતિનુંજ પરિણામ છે. એમ સમજીને મનુષ્યે આત્મ ભાનમાં જાગૃતિ મેળવીને પોતાનું હિત થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી. લવિષ્યમાં મતિ કેવી મેળવવી તે તમારા અભ્યાસના આલુ પુરુષો ઉપર આધાર રાખે છે. તમારી લવિષ્યની જાંદગીના

ઉત્પાદક તમેજ છો. તમે જેવા થવા ધારશો અને જેવો પ્રયત્ન કરશો તેવા થશો.

સારાંશ વાળાં પ્રશ્નો.

કર્મનો સ્વભાવ. ૧ કર્મની સ્થીતિ. ૨ કર્મનો રસ. ૩ કર્મનાં પરમાણુ. ૪ તિવ્ર રસવાળી ભાગણીઓ. ૫ મંદ રસવાળી ભાગણીઓ ૬ કષાયથી બંધકોનો થાય ? ૭ મનાદિયોગથી બંધ કોનો થાય ? ૮ વિવિધતાનું કારણ ૯ ? ભવિષ્યની ગતિનો આધાર ? ૧૦

પાઠ ૯ મો.

વિચાર શક્તિ અને તેનું પરાવર્તન.

આત્માની વારંવાર પરિણમન પામતી શક્તિને વિચાર અથવા પરિણામ કહેવામાં આવે છે. આત્મા પોતાની સ્વરૂપ સ્થીરતા મૂકીને નીચે આવ્યાથી રામદ્વેષમાં મળતાં પરિણામો પણ પરિણમે છે. આ આત્માની એક શક્તિ છે પણ રામદ્વેષ સાથે જોડાવાથી તે અશુદ્ધ શક્તિ કહેવાય છે. આ શક્તિ પ્રથમ

મનમાં, વચનમાં, અને છેવટે શરીરમાં ઇંદ્રિયો દ્વારા પ્રગટ થાય છે.

આ વિચાર શક્તિ ચાર ભાગમાં વહેંચાય છે. અશુદ્ધ વિચાર. ૧ અશુભવિચાર, ૨ શુભવિચાર, ૩ અશુદ્ધવિચાર ૪ બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો રોદ્ર, આર્ત, ધર્મ અને શુભ આ ચાર પ્રકારના વિચારોનું પરાવર્તન થઈ શકે છે. જો પરાવર્તન કરતાં આવડે તો અધમશક્તિ ઉચ્ચ સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જઈને આત્માની મહાન્ શક્તિઓ પ્રગટ કરે છે અને આત્મા પરમ શાંતિમાં મગ્ન રહે છે. પ્રથમ ચાર પ્રકારના પરિણામો બહાવીને પછી તેને ઉચ્ચ ભૂમિ તરફ કેમ પહોંચાવવાં તે કહીશું.

કુરતા બરેલા, કઠોરતા વાળા, નિષ્કુરતા અને નિર્હંયતા વાળા, જીવોનો ઘાત કરવાના, કરાવવાના, રીબાબીને મારવાના, મારીને રાજી થવાના વિચારો, અશુદ્ધ વિચારો છે. હિંસાને પોષણ મળે તેવાં શાસ્ત્રો બનાવવાના; જીવોનો નાશ થાય તેવું અસત્ય બોલવાના, ચોરી કરવાના, દેશ, ભગીર, જમીન, સ્ત્રી, જાનવર, લક્ષ્મી આદિ હુન્ટી કે પહાવી હોવાના વિચારો, અશુદ્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન કરનારા છે. ધનાદિના રક્ષણ નિમિત્તે જીવોનો નાશ કરવાના વિચારો કરવા તથા તિવ્ર ક્રોધના પરિણામ, પ્રબળ લોભના અને મહત્ત્વની હાનિના બચાવ અર્થે જીવોનો સંહાર કરવાના વિચારો, આ સર્વ અશુદ્ધ પરિણામો છે. ૧

પાંચ ઇન્દ્રિયોના શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, અને સ્પર્શ આદિ વિષયોને મેળવવા નિમિત્તે, જે જે વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે, તે અશુભ પરિણામ છે. બહુલા મનુષ્યોના વિયોગથી, અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગથી, રોગની ઉત્પત્તિથી, અને ઇચ્છિત વસ્તુ મેળવવાના ઇરાદાથી જે જે વિકલ્પો કરવામાં આવે છે તે બધા અશુભ વિચારો અથવા આત્માના અશુભ પરિણામો છે. ૨

ધર્મનિમિત્તે, પરમાર્થ માટે, અન્યને સુખી કરવા અથે, પરોષકારી જીવન ગુજારવા માટે, જે જે વિચારો કરવામાં આવે છે તે સર્વે શુભ પરિણામ ઉત્પન્ન કરનારાં છે. ૩

આત્માના અશુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિંતન કરવાના, આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થાય તેવાં ધ્યાન સમાધિના પ્રયત્નવાળા, સ્વરૂપ સન્નિપાત થવામાં મદદગાર જે જે વિચારો કરવામાં આવે છે તે શુદ્ધ પરિણામ છે. ૪

અશુદ્ધ વિચારથી નરક ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અશુભ વિચારોથી તિયંચની ગતિ મળે છે. શુભ વિચારથી મનુષ્યની તથા દેવની ગતિ થાય છે, અને શુદ્ધ વિચારોથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ પરિણામની શક્તિને તેનાથી ઉચ્ચ વિચારોમાં બદલાવી શકાય છે. તેમજ નીચેની હલકી સ્થિતિમાં પણ પલટી શકાય છે. હલકી સ્થિતિમાં વિચારોને લાવી મુકવા તે કામ

રહેલું અને લાંબા કાળના અભ્યાસને લીધે કોઈના શીખવાડયા વિના આવડે તેવું છે. સારા વિચારો કરવા માટે જરા પુરૂષાર્થ (મહેનત) કરવાની જરૂર રહે છે, પણ ટેવ પડયા પછી તેને માટે પણ વિશેષ મહેનત કરવી પડતી નથી.

આપણને ટાઢ વાતી હોય તો આપણે ગરમી ઉત્પન્ન કરીએ તેથી ટાઢના પરમાણુ ગરમીના રૂપમાં બહારાઈ જાય છે, તાપ લાગતો હોય તો શીતળ પરમાણુ ઉત્પન્ન કરતાં તાપનાં પરમાણુ શીતળતામાં બહારાય છે. અંધારું વિશેષ હોય તો આપણે પ્રકાશ દીવા આદિનો કરીએ છીએ તેથી અંધારાનાં પુદ્ગલો પ્રકાશના રૂપમાં બહારાય છે. આવીજ રીતે જ્યારે આપણા મનમાં અશુદ્ધ કે અશુભ વિચારવાળાં પરિણામો ઉત્પન્ન થતાં હોય ત્યારે આપણે શુદ્ધ કે શુભ પરિણામવાળા વિચારો તેને ઠેકાણે લાવી મુકવા, એટલે અશુદ્ધ કે અશુભ પરિણામ શુદ્ધ કે શુભનાં રૂપમાં પલટાઈ જશે. અંધારાને દૂર કરવા માટે પ્રકાશ લાવવાની જેટલી મહેનત છે તેથી પણ ઓછી મહેનત વિચારોને પલટાવવામાં છે, કેમકે પ્રકાશ તો બાહ્યથી લાવવો પડે છે આતો તે સ્થાને તરતજ ણીજા વિચારો લાવી મુકાય છે. વિચારો બહારાવ્યા કે તરતજ તે વિચારનો પ્રવાહ શરૂ થાય છે. ફક્ત “ આ અશુદ્ધ કે અશુભ વિચાર છે ” એટલી પોતાને જાગૃતિ જોઈએ. કેટલીક વખત

બગૃતિ સિવાય પણ નિમિત્ત મળતાં આપણા વિચારો આપણે બદલાવી નાખીએ છીએ, અને આપણને લાન પણ નથી હોતું કે મારા વિચારો બદલાઈ ગયા છે, પણ તેમ બને છે.

દૃષ્ટાંત તરિકે નાટક શાળામાં ઘણા માણસો બેઠાં છે અને નાટક જોવામાં લીન થયા છે. અત્યારે નાટક જોવાના કે તે સંબંધનો વિચારો સિવાય કોઈ વિચાર નથી તે પ્રસંગે અકસ્માત્ ત્યાં આગ લાગી કે તેજ વખતે ભાગાભાગ અને નાશનાશ થઈ રહે છે. બુમો પર બુમો પડાય છે. પાણી લાવે. પાણી લાવેના પોકારો થાય છે. બસ થઈ રહ્યું. પ્રથમના વિચારો માંહીલો આ વખતે એક પણ વિચાર રહેતો નથી. હવે વિચારો પણ તે આગના, વાતો પણ તેની. આ સ્થળે જેમ જોવાના આનંદ કરતાં પણ જીવ બચાવવાનો આનંદ બળવાન હોવાથી જીવ બચાવવાના વિચારો જોવાના વિચારોને ઉલટાવી નાખ્યા, તેમ અશુદ્ધ કે અશુભ વિચારના સુખ કરતાં શુદ્ધ કે શુભ વિચારનો આનંદ આપણને વિશેષ સમજાય તો આપણે ઘણા થોડાજ વખતમાં ઘણી થોડી મહેનતે આપણા વિચારોને બદલાવી શકીએ.

આ સિવાય કોઈ મહાત્મા પુરૂષની સોખતમાં આપણે હોઈએ અથવા ધર્મની વાર્તા થતી હોય અથવા રમશાનમાં કોઈ યુવાન રાજકુમારના શરીરને અગ્નિદાહ થતો હોય તે

પ્રસંગે આપણા વિચારોમાં બહુજ પરાવર્તન થઈ જાય છે. સંસારથી ઉઠાસીનતા, પ્રબળ વૈરાગ્ય અને પરમાત્માના માર્ગમાં ચાલવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ આવે છે. આ પ્રબળ નિમિત્તો છે, તેને લઈને પૂર્વના વિચારો બદલાય છે.

આવી રીતે જ્યારે જ્યારે કામ ક્રોધ, લોભ, માન, રાગ, દ્વેષ આદિના વિચારો મનમાં આવે તે વખતે તેથી વિરૂદ્ધ પ્રકૃતિવાળા, બ્રહ્મચારી, ક્ષમાવાન, સંતોષી, નમ્ર સ્વભાવના, વૈરાગ્યવાન અને પ્રેમાળ સ્વભાવના ગુણુવાળા, શાંત જીવન ગુજારનારા મહાન્ પુરૂષોના જીવનનો વિચાર કરીએ, અશુદ્ધ કે અશુભ વિચારવાળા મનુષ્યોને જે કડવાં ફળોનો અનુભવ થયો હોય તેનો વિચાર કરીએ અથવા આવી પ્રવૃત્તિના ત્યાગ કરનારને મળેલાં ઉત્તમ ફળનો વિચાર કરીએ તો અવશ્ય આપણી નીચવૃત્તિઓ બદલાયા સિવાય નહિં જ રહે.

આ ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે મનની અંદર થોડી પણ અશુભ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ કે તરતજ તેની વિરોધી સારી વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી. આવો અભ્યાસ નરિંતર ચાલુ રહે તો તે મનુષ્યના મનમાંથી હલકા વિચારો ઉત્પન્ન થતા અટકી જશે અને જમે તે વખતે ઉત્તમ વિચારોનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવાનું બળ પ્રગટ થશે. તે બળથી મનની વૃત્તિઓ ઉપર કાબુ મેળવી આત્માની અનંત શક્તિઓ તે પ્રગટ કરી શકશે, અને આ

વિશ્વમાં એક મહાન્ પુરુષ તરિકે ખ્યાતિ મેળવી અનેક જીવોને આદર્શરૂપ થઈ આત્મ કલ્યાણ કરી શકશે.

કર્મત્રય શીખવા લાગુવાનું આજ રહસ્ય છે કે મનની વૃત્તિના પ્રવાહને બદલવાની શક્તિ મેળવવી. વૃત્તિનો પ્રવાહ બદલતાં આવડ્યો કે ગુણ સ્થાનકની ભૂમિકાઓ વધવાનું કામ રહેલું થઈ પડશે. મનુષ્યોમાં વિચારના પ્રમાણમાંજ મુખ્યતાએ ગુણસ્થાનની ભૂમિકા હોય છે. એક મનુષ્ય વ્યવહારથી સાધુ હોય છતાં વિચારો હલકા હોય તો તેનામાં ગુણસ્થાન નીચુંજ હોય છે, અને એક ગ્રહસ્થ છતાં વિચારો ઉચ્ચ ભૂમિકાના અનુભવતો હોય તો તેનું ગુણસ્થાન ઉચ્ચ પ્રકારનું હોય છે. વિચાર અને વર્તનના પ્રમાણમાંજ ગુણસ્થાનની ભૂમિકાઓ બદલાયા કરે છે.

નવમા પાઠના સારવાળાં પ્રશ્નો.

પરિણામ કેને કહેવાં. ? આત્માની અશુદ્ધ શક્તિ ? અશુદ્ધ વિચાર ? શુભ વિચાર ? શુદ્ધ વિચાર ? વિચારોનું ફળ ? વિચારો કેમ બદલાવવા ? કર્મત્રયનું રહસ્ય ? ગુણસ્થાનકની ઉચ્ચતા કેને આધારે ?

પાઠ ૧૦ મો.

બંધનમુક્તિ.

આજ્ઞાનદશામાં આત્મા પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ રાગદ્વેષ સાથે કરે છે, એ કારણથી આત્મા અને કર્મનાં પુદ્ગલોનો સંબંધ ટકી રહે છે. તે કારણોને દૂર કરવાથી કર્મ પુદ્ગલોનો સંબંધ છુટી જાય છે. તેનું નામ કર્મ બંધનથી મુક્તિ છે.

આત્મા જે વસ્તુ છે તેને તે રૂપે જાણવી તે મિથ્યાત્વનું વિરોધી સમ્યક્ દર્શન છે. આત્મા નિત્ય છે. સત્ય છે. પવિત્ર છે. આનંદ સ્વરૂપ છે, એને જરોબર સમજવાથી અને પ્રવૃત્તિના સર્વ પ્રસંગોમાં તે જ્ઞાન ટકાવી રાખવાથી, મિથ્યાત્વથી આવતાં કર્મપુદ્ગલો અટકી જાય છે, આ સત્યનો પ્રકાશ પ્રબળ થતાં વિવિધ પ્રકારની માયિક ઇચ્છાઓ ઓછી થઈ જાય છે અને જે ઇચ્છા થાય છે તે પોતાને અને પરને આનંદરૂપ થાય તેવી જાય છે. તેમ થતાં અવિરતિ નામની કર્મ સંબંધ ટકાવી રાખનાર બીજી લાગણીથી આવતાં કર્મોપજ્ઞ અટકી જાય છે. ૨

આત્મા તરફ જેમ જેમ પ્રેમ વધતો જાય છે તેમ તેમ

ઇચ્છાઓ પણ આત્માને પોષણ મળે તેવીજ થાય છે, તેને લઈને ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભની પ્રવૃત્તિ પણ મંદ થઈ જાય છે. કેમકે પુદ્ગલો મેળવવાની ઇચ્છા માટેજ ક્રોધાદિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, તે ઇચ્છાઓ બંધ થતાં ક્રોધાદિની પ્રવૃત્તિ પણ અટકીજ પડે. અને કષાયની પ્રવૃત્તિ મંદ થતાં તે પ્રસંગે ગમે તેટલી મન વચન શરીરની પ્રવૃત્તિ હોય છતાં તે નિરસ હોવાથી કર્મપુદ્ગલોને આકર્ષણવાનું બળ તેમાંથી ઓછું થઈ ગયેલું હોય છે તેથી આત્માનો કર્મપુદ્ગલો સાથેનો સંબંધ ઓછો થતો જાય છે, અને પૂર્વે જે અજ્ઞાનદશામાં સંબંધ બાંધેલો હોય છે તે આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થીરતા કરવાથી, તથા વર્તમાન કાળે અનુભવ કરી લેવાથી સત્તામાં રહેલાં કર્મો પણ ઓછાં થતાં જાય છે. આ સર્વ કહેવા ઉપરથી એ નિશ્ચય થયો કે મિથ્યાત્વવાળી અજ્ઞાનદશાથી આવતાં કર્મપુદ્ગલો સમ્યક્દર્શનથી રોકાય છે. ૧. અવિરતિ-ઇચ્છાઓથી-આવતાં કર્મપુદ્ગલો ઇચ્છાનો નિરોધ કરવા રૂપ વિરતિથી રોકાય છે. ૨. ક્રોધ, માન, માયા, લોભથી આવતાં કર્મપુદ્ગલો ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા અને અતોષથી રોકાય છે. ૩. અને મન, વચન, શરીરથી આવતાં કર્મનાં પુદ્ગલો મનાતિત, વચનાતિત, કાયાતિત રૂપ આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થીરતા કરવાથી રોકાય છે. ૪.

આવતાં કર્મને રોકવાં તેને સંવર કહે છે. પૂર્વાના સત્તામાં જે કર્મો હતાં તેને શરીરાદિવડે ભોગવી લેવાથી, અને

આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થીરતા કરવાથી ફળ આપવાના સ્વભાવથી વિખેરી નાખવામાં આવે છે, તેને કર્મની નિર્જા કહે છે. આ પ્રમાણે મહેનત કરવાથી કર્મપુદ્ગલોનો આત્મા સાથેનો સંબંધ તોડી શકાય છે. આ છુટો કરી શકાય છે. દેહમાં કે ભવમાં ટકાવી રાખનાર આ સર્વ કર્મોનો આત્મપ્રદેશ સાથેનો સંબંધ સર્વથા છુટો થવો તેનું નામ બંધનમુક્તતા અર્થાત્ મોક્ષ છે.

આ કર્મોના આવરણો દુર થવાથી આત્માની અનંત શક્તિઓ પ્રગટ થાય છે, જેમ આંખ પાસેના અમુક ભાગના આવરણો ખસી જવાથી આપણે આંખથી ઘણા દુરના પ્રદેશ પર્યંત જોઈ શકીએ છીએ, તો પછી આત્માના તમામ પ્રદેશ ઉપરથી આ શક્તિઓને રોકનાર કર્મપુદ્ગલો નીકળી જાય તો આત્માની અનંત શક્તિઓ પ્રગટ થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

આ પ્રમાણે આત્મા સાથેનો પુદ્ગલોનો સંબંધ તુટી જાય છે અને તે તોડવા માટેજ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ધર્મ વિગેરેની જરૂરીયાત મહાન્ ગુરૂઓએ સ્વીકારી છે.

સારાંશ પ્રશ્નો.

૧. બંધનમુક્તિ એટલે શું ? ૨. સમ્યક્દર્શન એટલે

શુ ? ૩. મિથ્યાત્વથી આવતાં કર્મો શાથી રોકાય ? ૪. અવિ-
રતિથી આવતાં કર્મો શાથી રોકાય ? ૫. કષાયથી આવતાં
કર્મો શાથી રોકાય ? ૬, મનાદિ યોગથી આવતાં કર્મો શાથી
રોકાય ? ૭. સંવર કેને કહેવો ? ૮. નિર્જરા કેને કહેવી ? ૯.
આવરણો દુર થવાથી કઈ શક્તિ પ્રગટે ?

પાઠ ૧૧ મો.

દેહધારી આત્માઓની સમજ.

જીવ અને આત્મા એ બે એકજ વસ્તુના નામ છે, ચૈતન્ય
શક્તિ એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. કર્મથી બંધાયેલ આત્મા વારં-
વાર દેહ ધારણ કરે છે આત્માના મૂળ સ્વરૂપમાં ભેદો હોતાજ
નથી પણ શરીરની અપેક્ષાએ આત્માના જુદા જુદા ભેદો કહેવાય
છે. તેની સમજ આંહી આપવામાં આવે છે, દેહ ધારણ કર-
નારા જીવોને ગતિની અપેક્ષાએ ચાર ભાગમાં વહેંચવામાં
આવે છે. દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ, નારકી.

દેવોમાં સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં જ્ઞાન અને શક્તિ
વધારે હોય છે. તીર્થંકર દેવ, સામાન્ય કેવલી અને અપ્રમત

દશાવાળા મહાત્માઓની અપેક્ષાએ તો દેવોમાં પણ જ્ઞાન અને શક્તિ ઓછી હોય છે, દેવોનાં શરીરો સુંદર, નિરોગી, મળ પ્રસ્વેદ વિનાના અને પવિત્ર પુદ્ગલોનાં બનેલાં હોય છે. તેમનાં શરીરમાં રૂધીર, માંસ, હાડકાં વિગેરે હોતાં નથી, સુંદર આકૃતિ, તેજસ્વી કાંતિ અને મહાન્ પ્રતાપી ભવ્ય દેખાવ તે તેમના પવિત્ર પુન્ય કર્મોનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે. તેઓ આપણી માફક આહાર ખાતા નથી, ખાવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે મનમાં સંકલ્પ કરે છે. સંકલ્પ થતાંજ ઉત્તમ પુદ્ગલો તેમના શરીરમાં દાખલ થાય છે, અમૃતના ઓઠકાર આવે તેમ તેથી તેમની ક્ષુધા શાંત થાય છે, અને દેહને પોષણ મળે છે. મનુષ્યોની માફક દેવો ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થતા નથી. તેઓ દેવ શય્યામાં (સુવા લાયક સુંદર બિછાનામાં) ઉત્પન્ન થાય છે. જન્મ થતાંજ સોળ વર્ષની યુવાન વયવાળાની માફક દિવ્ય રૂપે દેખાવ આપે છે.

દેવો વૃદ્ધ થતાં નથી. અકાળે મરણ પામતા નથી. નિરંતર યુવાવસ્થા ટકી રહે છે, છ માસ આગળથી તેમને મરણની ખબર પડે છે. તે પ્રસંગે મળામાં રહેલી પુષ્પોની માળા કરમાય છે. કલ્પવૃક્ષો ચાલતાં દેખે છે. કાંઈક વિસ્મૃતિ થાય છે. મુખની કાન્તિ ઝાંખી પડે છે. દેવોમાં આત્મ માર્ગની જાગૃતિ જેમને હોય છે તે ત્યાં પણ પરમાત્માના માર્ગ તરફ પોતાનું પ્રયાણ

ચાલુ રાખે છે. તીર્થંકરદેવ અને બીજા જ્ઞાનીઓની પાસે તેઓ આવે છે. ધર્મ સંભાળે છે. પ્રભુ માર્ગમાં આગળ વધતાં જીવોને મદદ કરે છે. મનના સંકલ્પથી કાર્ય સિદ્ધ કરવાની શક્તિ તેમને હોય છે, તેઓ ધારે તો અનેક જીવોને મદદ કરી શકે. દુઃખીને સુખી કરી શકે, જ્ઞાની પુરુષોનો સમાગમ કરાવી આપી ધર્મમાં આગળ વધારી શકે, ધર્મની ઉન્નતિ કરી શકે પણ સામાની તૈયારી તેટલી હોવી જોઈએ. નિમિત્ત કારણ થઈ શકે અને તેને લઈને તેઓ પુન્ય ઉપાર્જન કરી, મનુષ્યપણે જન્મ લઈ સહેલાઈથી પોતાનો માર્ગ સુગમ કરી શકે છે. દેવોના મરણને વ્યવન કહે છે. મરણ થતાં કપુરની માફક તેમના શરીરના પુદ્ગલો વિખરાઈ જાય છે. તેમાં દુર્ગંધ હોતી નથી.

મનુષ્યોની માફક દેવોમાં સ્ત્રીઓ હોય છે તેમને દેવી, દેવાંગના, અપ્સરા આદિ કહે છે. કામવાસના બન્નેમાં હોય છે છતાં, મનુષ્યાદિની માફક દેવીઓ ગર્ભ ધારણ કરતી નથી, વિશેષ પુન્યબંધ થવાથી જીવે દેવભૂમિમાં જન્મ લે છે.

દેવો ચાર વિભાગમાં વહેંચાયેલા છે વિમાનીકદેવ, ભુવન-પતિદેવ, જ્યોતિષિદેવ અને વ્યંતર દેવ. વિમાનીક દેવો ઉત્તમ પંક્તિના છે, તેજસ્વી, વિશેષ શક્તિવાળા અને પ્રભાવશાળી પ્રભળ પુન્ય પ્રકૃતિવાળા છે. તેઓની વસ્તી બાર દેવલોક, વલમૈ-

વેચક પાંચ અનુત્તર વિમાનમાં છે. તે સ્થાન ચંદ્ર સૂર્ય કરતાં ઘણું ઉંચે છે અને એક એકથી વિશેષ આગળ છે. અનુત્તર વિમાનના દેવો ઘણાજ પવિત્ર અને શાંતિમય જીવન ગુજારનારા છે. આત્મપરાયણ રહી આનંદમાં ઝીંબે છે. સદા બ્રહ્મચારી હોય છે, - એ દેવ દ્વાકથી આગળ દેવીઓની ઉત્પત્તિ નથી. ૧

જ્યોતિષના દેવો પાંચ ભાગમાં વહેંચાયેલા છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર, અને તારા. એ પાંચે જાતિના દેવોનાં વિમાનો છે. તેમાં તેઓ રહે છે. તે વિમાનો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કેટલાંક વિમાનો આલતાં છે અને ઘણા વિમાનો સ્થીર રહે છે. પૃથ્વી વિશાળ છે તેના ઘણાભાગોમાં અનેક સૂર્ય અને ચંદ્રો છે. આ જ્યોતિષ ચક્ર એ જીજ્ઞાસુ વિભાગના પાંચજાતિના દેવોથી ભરપૂર છે. ૨

જીવનપતિ અને વ્યંતરના દેવો આ પૃથ્વીની નીચે છે. તેઓના રહેવાના નિવાસને જીવન કહે છે, તે ઉપરથી તે દેવો જીવનપતિ કહેવાય છે. વ્યંતરના રહેવાનાં સ્થાનો તેનાથી પણ નીચે છે. તેઓના સ્થાનોને નગરાં કહે છે. ઉત્પત્તિનાં સ્થાનો તો નીચે છે. પણ ક્રીડા કરવાનાં સ્થાનો આ પૃથ્વી ઉપર પણ હોય છે. તેઓ સુખી અને શક્તિવાળા તો છે, છતાં ઉપરના દેવો કરતાં ઘણી ઓછી શક્તિ અને સુખ પણ ઓછું હોય છે. તેઓનાં આયુષ્યો ઘણાં મોટાં હોય છે, છતાં નીચેના દેવોનાં આયુષ્યો

ઉપરના દેવો કરતાં ઓછાં હોય છે, નીચલા દેવોમાં ભૂત, પ્રેત વ્યંતર, પિશાચ રાક્ષસ, મક્ષ ઇત્યાદિનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં જ્ઞાન પણ હોય છે, અજ્ઞાન પણ હોય છે, દુઃખ પણ હોય છે. પૂર્વના પુન્યોદયથી તેઓ પાંચ ઇંદ્રિયોનાં અનુકુળ સુખ લોગવે છે, અને પુન્ય પુરૂં થતાં પાછા મનુષ્યાદિ મતિમાં આવે છે, આ પુન્ય પ્રકૃતિવાળા દેહધારી દેવોના જીવોની સમજ કહી.

સારાંશ પ્રશ્નો.

દેહ કેાણુ ધારણુ કરે છે ? આત્માના ભેદો શાથી પડે છે ? વિમાનિક દેવો ક્યાં હોય છે ? જ્યોતિષીના દેવો ક્યાં હોય છે ? ભુવનપતિ દેવો ક્યાં હોય છે ? વ્યંતર દેવો ક્યાં હોય છે ? દેવ ભૂમિમાં જન્મ શાથી મળે છે ?

પાઠ ૧૨ મો.

મનુષ્ય તિર્યચાદિની સમજ.

મનુષ્યોની જુદા જુદા દેશોની અપેક્ષાએ અને કામ ધંધાના અંગે ઘણી ભતિઓ છે. છતાં સ્ત્રી, પુરૂષ અને નપુંસક એ ત્રણ વિભાગોમાં બધી મનુષ્ય ભતિનો સમાવેશ થાય છે. ચારે મતિમાંથી મનુષ્યપણે જીવે જન્મ લઈ શકે છે. એક સ્થળે આયુષ્યપૂર્ણ કરીને જીવ બીજી ગતિમાં જન્મ લેવા જતાં સાથે આ જન્મમાંથી તેજસ્ અને કાર્મણુ શરીરને લઈ જાય છે. અન્ય દર્શનકારો આ શરીરને સુક્ષ્મશરીર અને કારણશરીર કહે છે. તેજસ્ શરીર આહારાદિનું પાચન કરે છે. તેમાં ગરમી વિશેષ છે. કાર્મણુ શરીરમાં કર્મના સંસ્કારો રહે છે. આ જીવંતીમાં કરેલાં કર્મનાં બીજ લૂત સંસ્કારો બીજા જન્મમાં સાથેજ રહે છે. આ શરીરની મદદથી જીવ જ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં નપુંસક શરીર બાંધવાનું કામ શરૂ કરે છે. સ્ત્રી પુરૂષના સંયોગથી ગર્ભસ્થાનમાં આવી પડેલા રૂધિર અને વીર્યમાં પ્રથમ જીવ આવે છે, અને તેનો આહાર સાથે લાવેલા શરીરથી લઈને શરીર બાંધવાની શરૂઆત તેનાથીજ કરે છે. શરીર પછી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ બાંધે છે. પછી શ્વાશોન્ધાસ લેવાની

શક્તિ બાંધે. પછી ભાષા બોલવાની શક્તિ અને છેવટે મનની શક્તિ તૈયાર થાય છે. આ છ શક્તિઓને છ પર્યાસિ કહે છે. આમાંથી દશ પ્રાણ પ્રગટ થાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો, મનબળ, વચનબળ, કામબળ, આશૈશ્વાસ અને આયુષ્ય, આ દશ પ્રાણ કહેવાય છે. આને આધારે જીવ શરીરમાં ટકી રહે છે. અને શરીર પુન્ય પાપ રૂપ પ્રકૃતિને આધારે ટકી રહે છે. આ દશ પ્રાણને નુકશાન કરવું તે હિંસા છે, કેમકે તે ઉપર જીવને મમતા હોવાથી તેને દુઃખ થાય છે. દશા પ્રાણના વિયોગથી મરણ કહેવાય છે. આ દેહની ઉત્પત્તિ રૂઢીર (રજ) અને વીર્યમાંથી છે. જીવને પોષણ અંદરથીજ મળે છે. મર્મમાંથી બહાર જન્મ લીધા પછી દુધ અને અનાજ પાણી આદિથી આ દેહનું પોષણ થાય છે. વૃદ્ધિ પામે છે. અને તેજ દેહનું જેને મરણ કહે છે તે થતાં આ પરમાણુઓ પાછાં વિખરાઈ જાય છે. પરમાણુઓ વિખરાઈ જવાં તે મરણ છે. પ્રાણના જુદા પડવાપણું તે મરણ છે. છતાં દેહને તથા પ્રાણને ઉત્પન્ન કરનાર, પ્રાણના રૂપમાં પરમાણુને જોડનાર, આત્મા તેનાથી જુદો છે, તેનું મરણ થતું નથી. તે તો આ સ્થાન મૂકીને આ જન્મમાં કરેલ કર્માનુસાર બીજા સ્થાને જાય છે, ત્યાં દેહ ધારણ કરે છે, સુખ દુઃખનો ત્યાં અનુભવ કરે છે. પાછો ત્યાં અન્ય જન્મને લાયક કર્મ કરી આયુષ્ય બાંધી બીજી ગતિમાં જન્મ લે છે. આ પ્રમાણે આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપના અનુભવ વિના, પોતાને ઓળખ્યા વિના, આરે ગતિમાં, વિવિધ જાતિઓમાં જન્મ ધારણ કરે છે.

તિર્યંચ ગતિના જીવો.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયરો, વનસ્પતિ, જે ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળાં પશુ પક્ષી એ સર્વ જાતિના જીવોને તિર્યંચ કહેવામાં આવે છે.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાંચ સ્થાવર કહેવાય છે. અને જે ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય, પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો ત્રણ કહેવાય છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ વાયુ અને વનસ્પતિમાં જીવ છે. તેઓમાં જ્ઞાન અને શક્તિ ઘણી ઓછી હોય છે. તેમને એક શરીર (સ્પર્શ ઇન્દ્રિય) હોય છે. વનસ્પતિ સિંચાયના જીવોનાં આયુષ્યો ઓછાં હોય છે. વનસ્પતિમાં મોટાં વૃક્ષાદિનાં આયુષ્ય મોટાં હોય છે. દુઃખ નિશ્ચય હોય છે. જ્ઞાન શક્તિની ઓછાશના લીધે પ્રગટ વિકાસ પામેલા જીવનના અભાવે તેઓ દુઃખ ઓછું વેદે છે. પૃથ્વી, હવા, પાણી, ગરમી, અને વનસ્પતિ એ તેઓના મુખ્ય આહાર છે. વનસ્પતિના જીવો પોતાના મૂળ દ્વારા અને બાહારની હવા આદિમાંથી ખોરાક મેળવી પોતાનું શરીર વધારે છે. આ પ્રમટ દેખાતાં એકેન્દ્રિય જીવોથી પણ પ્રગટ નહિં દેખાતા પાંચે જાતના સુક્ષ્મ જીવો હોય છે. કેટલાક તો એટલા બધા સુક્ષ્મ

જીવો છે કે પાહાડને લેદીને ચાલ્યા જાય અને બળતી અગ્નિની જવાળાના વચમાં થઈને ચાલ્યા જાય છતાં તેઓને અટકાવી શકાતા નથી તેમ તે બળતા પણ નથી. આ જીવોને નિગોદના જીવો કહે છે. નિગોદના જીવો ઘણા સુક્ષ્મ છે તેમ બીજા જીવો કરતાં ઘણા છે, આ સર્વનો સમાવેશ વનસ્પતિ વિભાગમાં થાય છે. આ નિગોદના વિભાગમાંથી જીવ ઉઠે ચડતો આગળ મનુષ્યાદિમાં આવે છે. ૧

જેને બે ઇન્દ્રિયો હોય છે તે બે ઇન્દ્રિય જીવ કહેવાય છે. આંહી ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષાએ જીવના લેદો ગણવામાં આવે છે. જીવો ઇન્દ્રિયો-જીવનો વધારો આ જીવમાં એકેન્દ્રિય કરતાં હોય છે, આ જીવો પ્રાયે શંખમાં, કોડામાં, છીપોમાં, ઉત્પન્ન થાય છે. તે સિવાય જળો, અળશીયાં, પાણીના પોરા, લાકડાના કીડા, કમીયાં વિગેરે પણ બે ઇન્દ્રિયવાળા જીવો છે. ૨

ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોમાં પહેલાના કરતાં નાસિકા ઇન્દ્રિયનો વધારો થયેલો હોય છે તે જીવો કાનખજુરા, માકડ, જી, કીકી, ઉમેદી, મકોડા, એળ, સાવા, ગીંગોડા, અનાજનાકીડા, છાણનાકીડા, વિદ્યાનાકીડા, કુંથવા, ઇન્દ્રગો ઇત્યાદિ છે. ૩

ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવોમાં આંખનો વધારો થયેલો હોય છે. તે જીવો વીંછી, ભમરા, બગાઈ, ભમરી, તીડ, માંખી, ડાંસ, મચ્છર, કંસારી, કરોળીયા, ખડમાકડી આદિ કહેવાય છે. ૪.

પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોમાં પહેલાના જીવો કરતાં કાન ઇન્દ્રિયનો વધારો થયેલો હોય છે, આ જીવો ગર્ભથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ગર્ભ વિના પણ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી ગર્ભજ અને સમુદ્વિંછમ એવા બે જાતના હોય છે, તે જીવોમાં, પાણીમાં રહેનારા, જમીનપર ચાલનારા અને આકાશમાં ઉડનારા સર્વ પશુ પક્ષી અને મચ્છાદિનો સમાવેશ થાય છે. ૫

આ જીવોનું જીવન પરાધિન વિશેષ છે. અજ્ઞાનદશા બહુજ હોય છે. પાપનો ઉદય વિશેષ હોય છે. ધર્મ કરવાને માટે તેઓનું જીવન પ્રાયે અયોગ્ય છે. અન્યનું પરાધિન જીવન બનાવવાથી પોતાનું જીવન પણ આમ પરાધિનતાવાળું થાય છે.

નારકીના જીવો.

નારકીના જીવો આ પૃથ્વીની નીચે પોલા ભાગમાં રહેલા નરકાવાસમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓને ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન ચામડાના કુડલાં જેવું સાંકડા મોઢાનું અને પોહોળા પેટનું હોય છે. તેને કુંભી કહે છે. તેઓ નપુંસક વેદવાળા હોય છે. સ્ત્રી પુરૂષો બન્નેની સ્થિતિ એક સરખી હોય છે. ત્યાં કામ વાસનાઓનો ઉદય પ્રબળ હોય છે પણ તેટલોજ ત્યાં સાધનોનો અભાવ હોય છે. તે જીવો માંહીલા ઘણા જીવોને પાછલા જન્મનું

જ્ઞાન હોય છે પણ તેઓ તેનો ઉપયોગ પાછલા જન્મના કર્મોના પશ્ચાત્તાપ કરવા સિવાય વિશેષ કરી શકતા નથી. તેમ બધા જીવો પશ્ચાત્તાપ કરે તેવી લાગણીવાળા પણ હોતા નથી. પૂર્વ જન્મના નિવડ પાપના ઉદ્ભવથી તેઓનો આંહી જન્મ થાય છે, પ્રબળ પાપને લોગવવા માટેજ આ સ્થાન છે. તેમનાં આયુષ્યો ઘણાં મોટાં હોય છે. દુઃખ લોગવવા માટેજ તેમનો અવતાર છે. દેવ ભૂમિના સુખ કરતાં તદ્દન વિપરીત સ્થિતિ નારકીના જીવોની અને સ્થાનની છે. ઈચ્છા કરતાં અને મેળવવા માટે મહેનત કરવા છતાં પણ ખાવાનું મળતું નથી. તૃષ્ણા ઓછી થતી નથી. ટાઢ એટલી બધી હોય છે કે પુર જોસવાળી શીયાળાની ઋતુમાં હીમાલયના પ્રદેશની ટાઢ કરતાં લાખો ગણી ટાઢ ત્યાં વધારે હોય છે. તેમજ ઉનાળાના પ્રખર તાપમાં ખેરના અંગારાની ભઠ્ઠીમાં નારકીના જીવને સુવાડ્યો હોય તો શાંતિથી ઉંઘી જાય. મતલબ કે તેથી પણ વિશેષ તાપ ત્યાં છે.

આ નરકના સાત વિભાગ છે. પહેલેથી બીજો એમ ચડતા નરકાવાસામાં એકથી અધિક દુઃખ, ભુખ, ટાઢ, તાપ, અને પરમાધમાં દેવોનો ત્રાસ છે. આપસ આપસમાં પણ પૂર્વ-જન્મના વેર વિરોધને યાદ કરી લડે છે અને માર ખાય છે. કર્મના તિવ્ર બંધથી બંધાયેલા આ જીવો આયુષ્ય પૂર્ણ કરી પાછા મનુષ્યાદિ મતિમાં આવે છે.

(૫૧)

આ દેહધારી જીવોના લેહો બતાવ્યા. આ લેહો કર્મની વિવિધતાને લઈને બને છે. આત્મા તો બધા શરીરોમાં તેનો તેજ છે.

સારાંશ પ્રશ્નો.

મનુષ્યની ઉત્પત્તિ શાથી થાય છે ? પ્રાણુ એટલે શું ? મનુષ્યના લેહો શાથી કહેવાય છે ? બીજા જન્મમાં સાથે શું લઈ જાય છે ? કાર્મણ શરીર શાનું હોય છે ? તેજસ્ શરીર શું કામ કરે છે ? મરણ કોનું નામ ? તિર્યચ કોને કહેવા ? જીવ ક્યાંથી ઉંચે ચડે છે ? સ્થાવર કોને કહે છે ? વ્રક્ષ જીવો કયા ? નારકીના જીવો કયા છે ? તેઓમાં કયો વેદ હોય ? નરકમાં શા માટે જીવો જાય છે ?

૫૧૬ ૧૩ મો.

આત્મદૃષ્ટિ.

આપણી આંખો આપણા દેહને દેખે છે છતાં આંતર નેત્રોથી આપણે દેહની અંદર રહેલી આત્મશક્તિને

દેખીએ તો તે આત્મદષ્ટિ કહેવાય છે. ઘણા જીવોની દષ્ટિ અને પ્રવૃત્તિ તપાસતાં માલમ પડશે કે તેઓની દેહ ઉપર દષ્ટિ છે, તેને લઈને કેઈપણ મનુષ્ય અથવા પશુને દેખી તે એમજ કહેશે કે આ ઘોળો છે, રાતો છે, જાડો છે, પાતળો છે, લાંબો છે, ટુંકો છે, અથવા કામી છે, ક્રાધી છે, લોભી છે, કપટી છે, અભિમાની છે, રાગી છે, દ્રેષી છે, સંતોષી છે, કે બિરાગી છે, વક્તા છે, કે લજાડ છે. વિગેરે વિચાર કરતાં સમજાશે કે આ તેના માનવામાં કે કહેવામાં કેઈ દેહના ધર્મ છે, તો કેઈ મનના ધર્મ છે, તો કેઈ વચનના ધર્મ છે, તેનો તે આત્મામાં આરોપ કરીને કહે છે પણ ખરી રીતે તો શરીર, વચન અને મનના ધર્મેનિ ભેદીને રહેલા આત્માને જોનારા જીવો ઘણાજ થોડા છે.

એક રૂઝ પુષ્ટ ગાયને દેખીને ચમારની દષ્ટિ તેના ચામડા ઉપર જશે કે ગાયનું ચામડું સાફ અને મોટું છે. જો કસાઈ હશે, તો તેની દષ્ટિ ગાયના માંસ ઉપર જશે કે આ ગાયમાં માંસ ઘણું સાફ અને ઘણું છે, જો તે ભરવાડ હશે તો તેની દષ્ટિ ગાયના દુધ ઉપર જશે કે ગાય દુધ ઘણું આપે તેવી છે. ખેડુત હશે તો તેની દષ્ટિ ગાય મજબુત હોવાથી તેની સંતતિમાં બળદ સારા થાય તેનો વિચાર કરશે. જો ગાયનો પૂજક હશે તો ગાયને પૂજ્ય માનીને યગે લાગશે અને તત્ત્વ દષ્ટિવાળો

તે મહાત્મા હશે તો તેની અંદર રહેલ આત્મા સામી દૃષ્ટિ કરી આત્માની લીલાવાળી પ્રવૃત્તિનો વિચાર કરશે. આ ઉપરથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે જીવની જેવી દૃષ્ટિ હશે તેવીજ સામી વસ્તુ તેને સમજાશે અને આનંદ કે ખેદ, હર્ષ કે શોક, રાગ કે દ્વેષ ઉત્પન્ન કરવામાં નિમિત્ત કારણ થશે.

આપણી સારી કે ખોટી દૃષ્ટિથી સામેની વસ્તુ બદલાઈ જતી નથી પણ આપણી દૃષ્ટિના પ્રમાણમાં સામેની વસ્તુ કર્મ બંધનના સંબંધમાં નિમિત્ત કારણ બને છે. દેહ દૃષ્ટિવાળાને અનંત શક્તિવાન આત્મા પણ દેહરૂપે દેખાય છે અને આત્મ દૃષ્ટિવાળાને દેહ પ્રગટ દેખાય છે છતાં તેની અંદર જે ચતન્ય શક્તિની સત્તાથી આત્મસત્તા સ્ફુરી રહેલી છે, વિલસી રહેલી છે તે દેખાય છે. મનુષ્યેએ દેહદૃષ્ટિ મૂકી દઈ આત્મદૃષ્ટિ વિશેષ જાગૃત કરવાની જરૂર છે. આત્મદૃષ્ટિ થતાં તેનો ઉપયોગ સદા આત્માકારે પરિણમે છે. નિરંતર આત્મ ઉપયોગે પરિણમવાની ટેવથી આત્મસ્વરૂપ પ્રગટે અને નિરંતર દેહદૃષ્ટિ રાખવાથી-દેહ આકારે ઉપયોગ પરિણમાવવાથી-રાગ દ્વેષ વધે છે, નવીન કર્મબંધ થાય છે અને આત્મા સદા દેહ સાથે બંધાય રહે છે.

આપણા દેખવામાં દેહ આવે છે છતાં તેની અંદર આત્માને કેવી રીતે દેખવો તે એક દૃષ્ટાંતથી સમજીએ. આ

એક કલ્પીત દષ્ટાંત છે, છતાં વસ્તુસ્થિતિ સમજાવવામાં ઉપયોગી છે.

એક જાડા આંધળા કાચનો મોટો કિલ્લો છે. તેને ઝીણું ખારીક ઘણું ભળીવાળું છિદ્રો છે. તે સિવાય મોટાં છિદ્રો નવથી દશ છે. આ કિલ્લો કાળા, ધોળા આદિ અનેક વર્ણોનું છે. તે કાચના કિલ્લાની અંદર લાલ વર્ણનો બીજો નાનો કિલ્લો છે. આનો રંગ ઘણા ભાગે લાલ રંગને મળતો છે. તેની અંદર કાચનો ત્રીજો કિલ્લો છે. આ કિલ્લો મૂળ ધોળો છે, છતાં તે એટલો બધો મેલો છે કે લગભગ કાળા રંગ જેવો લાગે છે.

આ ત્રીજા કિલ્લાની અંદર, વિજળી કે ચંદ્ર, સૂર્યના પ્રકાશને પણ પાછો હઠાવે તેના પ્રકાશ વાળો એક હીવો છે, તે ત્યાં રક્ષાં છતાં ત્રણે કિલ્લાને લેદીને પ્રકાશ રૂપે બાહ્ય આવે છે. કાળો કિલ્લો છે પણ આ હીવક પ્રબળ પ્રકાશવાળો હોવાથી તેને લેદીને તેનો પ્રકાશ રાતા કિલ્લામાં આવે છે, અને રાતા કિલ્લાને લેદીને જાડા આંધળા કાચના કિલ્લાને પણ તે પ્રકાશ લેદી નાખે છે. તે જાડા કાચના પણ ઝીણું છિદ્રો દ્વારા બાહ્યરના પદાર્થો આ પ્રકાશવડે વિશેષ સ્પષ્ટ રૂપમાં દેખાય છે.

આટલું નાનું દૃષ્ટાંત, તેના ઉપનય (કહેવાના આશય) ને

વિશેષ સ્પષ્ટ કરી આપે છે. જેમકે પહેલો આંધળા કાચનો કિલ્લો તે આપણા સર્વ જીવોનું આ સ્થુલ-ઉદારિક-શરીર છે. તેમાં જીભાં જાળીવાળાં છિદ્રો તે શરીરમાં રોમ છે. આ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય દ્વારા નીકળતા પ્રકાશની મદદથી ટાઢ, તાપ, સુંવાણું બરસટ વિગેરેનો યોગ થાય છે.

આ બીજો કિલ્લો તે તેજસ્ શરીર. તે પ્રાચે લાલરંગનું છે. જેનાથી શરીરમાં પાચન ક્રિયા થાય છે. લોહી આદિનું ફરવું નિયમિત થાય છે. તે ઉજ્જુ ગરમ સ્વભાવનું હોવાથી લાલરંગવાળું કહેલું છે. તેની મદદથી સ્થુલ શરીરમાં વૃદ્ધિ હાની થાય છે,

ત્રીજું કાર્મણુ શરીર છે, જેને કારણુ શરીર પણ બીજાઓ કહે છે, તેમાં કર્મના બધા સંસ્કારો રહે છે. તે ઉજ્જ્વળ છે, છતાં કર્મના સંસ્કારોની વિશેષતાને લઈ કાળારંગનું કહેવાયું છે. તેની મલીનતા કે નિર્મળતાની અધિકતાને લીધે આત્મપ્રકાશનું દબાવું કે પ્રગટ પ્રકાશવાનું થાય છે, અને તે કારણે ગરીબ કે મહાન્ પુરૂષ તરિકે આ જીવ યોગખાય છે. આ ત્રણે કિલ્લાની અંદર જે પ્રકાશવાળો દીપક કલખ્યો છે તે આત્મા છે. કાર્મણુ શરીર વિશેષ નિર્મળ હોય તો આત્મા પ્રગટ થાય, અને તે કારણે આત્મા મહાત્મા, અવતારિ પુરૂષ કે તીર્થંકર જ્ઞાની વિગેરેની ગણતરીમાં ગણાય.

ત્રણે શરીરોની અંદર ત્રણે શરીરોને લેલીને જે પ્રકાશ રહેલો છે તે પ્રકાશને એકાદ વખત પણ જોવો, અનુભવવો તે આત્મદર્શન છે. તે પ્રકાશનું જ્ઞાન તે આત્મજ્ઞાન છે. તે પ્રકાશમાં સ્થીર રહેવું તે સમ્યક્ ચારિત્ર છે. તે પ્રકાશ આવરણ રહિત સદાને માટે ખુલ્લો થાય તે કેવલજ્ઞાન છે. તે પ્રકાશ પૂર્ણ પ્રગટ થયા પછી દેહથી સદાને માટે તે પ્રકાશસ્વરૂપ આત્માનું છુટા થવું તે મોક્ષ છે.

દષ્ટાંતનું રહસ્ય આ પ્રમાણે બતાવી હવે તે ઉપરથી આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે આ પ્રકાશ તે આત્મા અને તે આપણે પોતે. આ ત્રણ દેહથી તદ્દન અલગ છીએ. આનું નામ આત્મ દષ્ટિ. બાહ્ય નેત્રો દેહને દેખે છે છતાં હવે આપણા અંતર નેત્રો તે દેહને લેલીને અંદર રહેલા આત્માને જુવે છે, પ્રકાશને જુવે છે અને દેહનું ભાન ભૂલાવા માંડે છે. આ રીતે લાંબા વખતના અભ્યાસથી દેહ ન દેખાતાં અંદર રહેલો આત્માજ દેખાય છે.

જેમ પોતાના સંબંધમાં આ દેહ આત્માનો વિવેક થયો અલગ દેખવાનું શરૂ કર્યું તેજ પ્રમાણે જે જે શરીરો તમારી નજર આગળ આવે તેને દેહ રૂપે ન જોતાં, તે દેહ તરફ દષ્ટિ ન આપતાં, તેની અંદર રહેલા આત્મપ્રકાશનેજ જોવાની ટેવ પાડવી આનું નામ આત્મદષ્ટિ છે. આટલું કામ જો આ

(૫૭)

જન્મમાં કરવામાં આવે તો મોક્ષ તેનાથી જરાપણ છેદું નથી. આત્માજ પરમાત્મા બની રહે. આ આત્મદષ્ટિ જાગૃત કરવા માટે નિરંતર કાયમ અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. સમ્યક્દર્શન સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર આજ છે.

સારાંશ પ્રશ્નો.

આત્મદષ્ટિ કોને કહેવી ? દેહદષ્ટિ કોને કહેવી ? આત્મદષ્ટિથી શું લાભ થાય ? દેહદષ્ટિથી ગેરફાયદો શું થાય ? દેહની અંદર આત્માને કેવી રીતે દેખવો ? આત્મદર્શન કોને કહેવું ? આત્મજ્ઞાન કોને કહેવું ? સમ્યક્ચારિત્ર એટલે શું ? કેવળજ્ઞાન કોને કહેવું ? મોક્ષ એટલે શું ?

૫૮૪ ૧૪ મો.

જડ ચૈતન્યનો વિવેક.

આત્મા જ્ઞાન ગુણ બાળો છે. દરેક વસ્તુને જાણવાની શક્તિ આત્મામાં છે. જ્ઞાનથીજ આસર્વ વસ્તુને આત્મા જાણે છે. આત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારનું રૂપ નથી. પુદ્ગલો રાતાં, ધોળાં,

કાળાં, લીલાં પીળાં વિગેરે રૂપો ધરાવે છે. આત્મામાં કોઈપણ જાતનો ગંધ નથી. પુદ્ગલોમાં સુગંધ અને દુર્ગંધ જન્મે રહેલી છે. આત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારનો રસ નથી. પુદ્ગલોમાં ખાટા, ખારા, તીખા, કડવા, મીઠા એમ વિવિધ પ્રકારના રસો રહેલા છે. આત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારનો સ્પર્શ નથી. પુદ્ગલોમાં હળવો, ભારે, સુવાળો, ખરસટ, ટાઢો, ઉનો, રૂક્ષ, સ્નિગ્ધ વિગેરે સ્પર્શો રહેલા છે. આત્મામાં શબ્દ નથી. પુદ્ગલોમાં સારા ખોટા વિવિધ પ્રકારના શબ્દો રહેલા છે આત્મા અદૃશ્ય અને અરૂપિ છે, પુદ્ગલો દૃશ્ય પણ છે તેમ રૂપિ પણ છે. દુઃકામાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ જેમાં હોય છે તે પુદ્ગલો છે.

ધર્માસ્તિકાયમાં રૂપ નથી છતાં તે અણુવ પદાર્થ છે. તેમાં જીવ પુદ્ગલોને ગતિ આપવાનો ગુણ છે. આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે, માટે આત્મા, ધર્માસ્તિકાયથી જુદો છે. તેમાં જ્ઞાન ગુણ નથી.

અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ જીવ પુદ્ગલોને સ્થીરતા આપવાનો છે. આત્મામાં જ્ઞાન ગુણ છે તેથી આત્મા અધર્માસ્તિકાયથી જુદો છે.

જીવ પુદ્ગલોને અવકાશ (ભારગ) આપવાનો ગુણ આકાશનો છે. આત્મામાં જ્ઞાન ગુણ છે તેથી આત્મા આકાશથી જુદો છે.

કાળમાં નવાં જીનાં કરવાનો ગુણ છે. આત્મામાં જ્ઞાન ગુણ છે તેથી આત્મા કાળથી પણ જીવે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયો, મનબળ, વચનબળ, કાચબળ, શ્વાશોશ્વાસ, ભાષા, આયુષ્ય વિગેરે દ્રવ્ય પ્રાણો છે તે પણ પુદ્ગલોજ છે. આત્મા જ્ઞાન, શાશ્વત આનંદ, શાશ્વત જીવન અને અનંત-શક્તિ વિગેરે ભાવ પ્રાણો વાળો છે માટે દ્રવ્ય પ્રાણથી આત્મા ભિન્ન છે.

પુન્ય પ્રાપ્તી આત્મા જીવે છે. સુખ આપનાર શુભ કર્મનાં પુદ્ગલો તે પુન્ય છે અને દુઃખ આપનાર અશુભ કર્મનાં ખરાબ પુદ્ગલો તે પાપ છે. આત્મા ચૈતન્ય સ્વભાવ અને આનંદ રૂપ હોવાથી પુન્ય પાપથી જીવે છે.

આશ્રવ અને સંવરથી આત્મા જીવે છે. કર્મેતિ આવવું તે આશ્રવ અને કર્મપુદ્ગલોને આજ્ઞતાં અટકાવવાં તે સંવર. આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આશ્રવ તથા સંવરને જાણનાર છે.

નિર્જરા તે આત્મા નથી આત્મ પ્રદેશથી જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મપુદ્ગલોનું થોડે ઘણું ભાગે ખરી પડવું-હરથવું-તે નિર્જરા છે. આ નિર્જરા તે કર્મપુદ્ગલોની રૂપાંતર દશા છે. તે આત્મા નથી.

બંધ તે પણ આત્મા નથી. કર્મ અને આત્માનો મેળાપ થવો-સંયોગ થવો-તે બંધ કહેવાય છે. આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.

સર્વ કર્મ દ્રવ્યોનું આત્માથી અલગ થવું તે દ્રવ્ય મોક્ષ છે. તે આત્માનું લક્ષણ નથી. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સહિત આત્મા તે ભાવ મોક્ષ છે તે આત્મા છે.

આઠે કર્મની પ્રકૃતિ તે આત્મા નથી. આઠે કર્મથી અલગ, જ્ઞાનાદિ અનંત શક્તિ યુક્ત ચૈતન્ય તેજ આત્મા છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જડ અને ચૈતન્ય બન્નેનો અલગ સ્વભાવ હોવાથી બન્ને જુદા છે. જડ ચૈતન્ય થતું નથી. ચૈતન્ય જડ થતું નથી. પૂર્વે કહી આવ્યા તે પ્રમાણે બન્ને દ્રવ્યોના સ્વભાવો જુદા જુદા જાણવા અને તે પ્રમાણે અનુભવવા તે આત્માની જાગૃત દશા છે. આ આત્મજ્ઞાન તેજ મોક્ષ દેવાવાળું છે. આત્માને જાણવાની મુખ્ય-યા-પહેલી જરૂરીયાત છે. જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે આ સર્વ વિશ્વને જાણ્યું સમજવું. જેણે આ વિશ્વને જાણ્યું તેણે ખરી રીતે આત્માને જાણ્યો છે. પોતે આત્મા છે છતાં પોતે પોતાને ન જાણે તો પછી કર્મબંધનથી આત્માને છોડાવવાની ક્રિયા કેને માટે કરવી ? કેના આધારે કરવી ? આત્મા જાણ્યો હોય તોજ બંધ મોક્ષ તરફ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ સંભવે. વરવિનાની જાન શા કામની ? કેને ઘેર જઈ ઉભી રહે ? તેમ જ્ઞાનવિનાની ક્રિયા શા કામની ? કેના માટે કરવી ? માટે બધી ક્રિયાઓ કરવા પહેલાં આત્માનું જ્ઞાન પ્રથમ અવશ્ય મેળવવું.

સારાંશ પ્રશ્નો.

આત્માના ગુણો ? જડના ગુણો ? ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ?
અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ? આકાશનો ગુણ ? કાળનો ગુણ ?
પુન્ય એટલે શું ? પાપ એટલે શું ? આશ્રય એટલે શું ? સંવર
એટલે શું ? બંધ એટલે શું ? નિર્જરા એટલે શું ? દ્રવ્યમોક્ષ
એટલે શું ? ભાવમોક્ષ એટલે શું ? પ્રથમ કેને જાણવો ?

પાઠ ૧૫ મો.

પ્રેમ અને પરોપકાર.

કોઈપણ જાતના સ્વાર્થ વગર સર્વ જીવ તરફ સમાન
દ્રષ્ટિ રાખી તેમના જલ્લાને ખાતર મદદ આપવી, ભલું કરવું
અને પરમાત્માના માર્ગ તરફ આગળ વધારવા તે પ્રેમનું
લક્ષણ છે. જ્યાં સ્વાર્થને અંગે એક ખીજાને મદદ કરાય ત્યાં
પ્રેમ નથી. પ્રેમ સદા નિઃસ્પૃહ ભાવે આપવાનેજ તત્પર રહે છે.
તેમાં જલ્લાની આશા હોતી નથી. જલ્લાની આશા હોય ત્યાં
પ્રેમ નજ હોય. આપણે તેના ઉપર ઉપકાર કર્યો છે એટલું
સામે મનુષ્ય જાણે, આપણે ઉપકાર માને, આટલી પણ ઇચ્છા
હોય ત્યાં પ્રેમ દૂષિત થયેલો સમજવો. પ્રેમની લાગણીથી
જે મોટામાં મોટો ઉપકાર ખીજા ઉપર કર્યો હોય છતાં તે

સામો માણસ જીવગી પર્યાન્ત તેની પાસે ન આવે અથવા કાંઈ બદલો ન આવે તો પણ પ્રેમી આત્માના મનમાં તેના માટે જરાપણ ઓછું આવવાનું જ નહિ. તેમ તે સંબંધી વાત પણ તે બીજા આગળ બદલાની આશા માટે કે તેની કૃતજ્ઞતા માટે કરવાનો જ નહિ. પ્રેમમાં નાત, જાત, સગાં, સંબંધી, દેશી, પરદેશી આદિના પ્રતિબંધો હોય જ નહિ. પ્રેમી આખા વિશ્વને પોતાના અંગત મનુષ્યોની માફક ચાહે છે. શત્રુ મિત્ર ભાવ તેના હૃદયમાંથી નીકળી ગયેલો જ હોય છે. પ્રેમી એક પરમાત્માની જ પ્રાર્થના કરે છે. પોતાના દુઃખો કે લાગણીઓ સંબંધી હકીકતો પરમાત્મા આગળ રજુ કરે છે. કુદરતમાંથી જે પ્રત્યુત્તર મળે છે તેનો આનાકાની વિના આદરપૂર્વક સ્વીકાર કરે છે. પ્રેમીની આગળ લાગવગ વાપરવાની જરૂર જ નથી. પોતા નું અને પારકું એવો ભેદ પ્રેમી આગળ હોય જ નહિ. હોય તો તે પ્રેમી જ નથી. પ્રેમી સદા મસ્ત રહે છે. સદા નિર્ભય હોય છે. પ્રેમીનું મૂળ પરમાત્મામાં હોય છે અને તેનો વિસ્તાર વિશ્વના સર્વ જીવોમાં તે પ્રગટાવે છે. પ્રેમી જેવું પવિત્ર પાત્ર મળવું મુશ્કેલ છે. પ્રેમી આખા વિશ્વના જીવોને પ્રેમથી ચાહે છે. સર્વનું ભલું કરવું તે તેનો સુદ્રાલેખ હોય છે. પોતે કષ્ટ સહન કરીને પણ બીજાનું ભલું કરે છે. તે કાર્ય કોઈની પણ જાણમાં આવે તેમ તેઓ ઇચ્છતા નથી. પ્રેમીઓ પરમાત્માને પીછાણનારા હોય છે. પરમાત્માની મહાન્ શક્તિઓ તેના પ્રેમ ગુણને લઈ તેમાં

પ્રગટ થયેલી હોય છે. આત્માને જાણ્યા અને અનુભવ્યા વિના પ્રેમી થઈ શકાતું નથી, પરોપકારી તો થઈ શકાય છે. જેમણે વિશ્વની સાથે પ્રેમ બાંધ્યો છે, જે પોતાના આત્મા સમાન વિશ્વને જાણે છે તેજ ખરા પ્રેમી મહાત્મા છે.

આવા પ્રેમની શક્તિ પોતામાં પ્રગટ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી મનુષ્યોએ પરોપકારી જીવન ગાળવું જોઈએ. પરને ઉપકાર કરવો અને પ્રત્યક્ષ રીતે તેની પાસેથી બદલાની આશા ન રાખવી તે પરોપકારનું લક્ષણ છે. પરોપકારમાં ઉંચા પ્રકારનું પણ અંદર ખાનેથી માન હોય છે. પ્રેમની અપેક્ષાએ પરોપકારનો દરજ્જો ઉતરતો છે છતાં એકલપેટા સ્વાર્થી જીવોની અપેક્ષાએ તો પરોપકારનો દરજ્જો ઘણો ઉંચો છે. પરોપકારી મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થને જતો કરે છે ખરો છતાં ઉંડાણમાં તેનું સાફ પરિણામ આવવાની સુંદર આશા તો હોય છે, પણ પરોપકારી જીવન તેને ધીમે ધીમે પ્રેમ તરફ લઈ જાય . પરોપકારીમાં પોતે કરેલા પરોપકારથી પોતાના ભાવી કલ્યાણની સુંદર આશા હોય છે પણ તે ચાલુ સ્થિતિમાં તો ઉત્તમજ ગણાય.

પોતાનું પેટ તો કાગડા અને કુતરાઓ પણ ભરે છે. પણ બીજાના દુઃખને દુર કરવામાં પોતાના જીવનનો ભોગ આપનારા થોડાજ હોય છે. મહાન્ પુરૂષો કહે છે કે તમારી શક્તિ અનુસાર બીજાને તમે મદદ કરો, તેથી તમારે જોઈતી

મહદ તમારાથી ઉચ્ચ શક્તિવાળાઓ તમને પુરી પાડશે. તમે પૂર્ણ નથી તેમ ઇચ્છા કે જરૂરીયાત વિનાના પણ તમે નથી એ માટેજ બીજાની ઇચ્છાઓ કે જરૂરીયાતો પુરી પાડો, તેથી તમારી ઇચ્છાઓ કે જરૂરીયાતો પણ પુરી પાડવામાં આવશે.

મનુષ્યોએ એવો વિચાર ન કરવો કે અમારી પાસે કાંઈ સાધન કે શક્તિ નથી તેથી બીજાને કેવી રીતે મદદ કરીએ ! તમારી પાસે જે સાધન કે જેટલી શક્તિ હોય તેમાંથી થોડું તેમાંથી પણ થોડું ખરી જરૂરીયાતવાળાને તમે આપો. તમે કુવા કે તળાવો નવાં ખોદાવી ન શકો કે પાણીપાવાની પરબો બંધાવી ન શકો એ વાત ખરી, પણ ખરી તૃષ્ણાવાળાને પાણીનો એક લોટો તો પાઈ શકોજ. તમે દાન-શાળાઓ બંધાવી ન શકો તો પણ અશક્ત શ્રવેને રોટ-લાનો કડકો તો આપી શકોજ. તમે ધર્મશાળાઓ બંધાવી ન શકો તો પણ એક ટાઢથી ધુજતા કે તાપથી બળતા અથવા જરસાદથી લિંબતા મનુષ્યને સુવા, ખેસવા, કે ઉભા રહેવાને તમારો ઓટલો તો આપી શકોજ. તમે દવાખાનાઓ દર્દીઓ માટે કદાચ ન ખોલી શકો પણ કાંઈ સાધન વગરના રોગથી પીડાયેલા તમારા પાડોશીને દવા તો લાવી આપી શકોજ. અથવા સુંઠ, મરી, પીંપર, કરીયાતું કે ચુરણ જેવી સામાન્ય ચીજતો આપી શકોજ. તમે સામા મનુષ્યોનાં હઃખ દૂર ન

પણ કરી શકે છતાં મીઠા શબ્દોમાં દિલાસો તો આપી શકે. જ. દુઃખમાં ડુબેલા મનુષ્યને રાહત આપવાને દિલાસો પણ અરધું દુઃખ દુર કરી શકે છે. ધર્મનાં મોટાં ભાષણો ભલે તમે ન આપી શકે છતાં પણ ગુરૂમહારાજ પાસેથી સાંભળેલી ધર્મ સંબંધી હકીકત બીજને સંભળાવી તો શકેજ. ભુલા પડેલાને તમે સામેગામ ન પહોંચાડી શકે છતાં તે ગામનો રસ્તો તો બતાવી શકેજ.

આ પ્રમાણે નાના નાના ઉપકારનાં કામો કરવાની ટેવ રાખવાથી તમારામાં છેવટે મહાન્ કાર્ય કરવાની શક્તિ પણ પ્રગટ થશે. પરોપકાર પોતે ન કરી શકે તો જે પરોપકાર કરનારા હોય તેમની સાથે આ દુઃખી જીવોનો મેળાપ કરાવી આપવો. જેનામાં આપવાની શક્તિ છે તેને મદદ લેવાના મળતા નથી. મદદની જેને જરૂર છે તેને મદદ આપનાર મળતા નથી. તેનો મેળાપ કરાવી આપવો તે પણ પરોપકાર છે.

દરેક મનુષ્યોએ સવારમાં ઉઠીને એક એવો નિયમ લેવોજ જોઈએ કે આખા દિવસમાં હું પરોપકારનું એક પણ કાર્ય કર્યાં સિવાય રહીશ નહિ. આમ કરવાથી પરોપકાર કરવાની ઘણી તકો તમારા હાથમાં આવશે. વળી દરેક ક્ષણે તમારી મનોવ્રત્તિઓ પરોપકાર કરવા તરફ જાગૃત રહેશે. પરોપકારી જીવન ગુભરનાર તરફ મહાન્ પુરુષોનો આશીર્વાદ ઉતર્યા

વિના રહેતો નથી. તેનું હૃદય નિર્મળ અને નિરભિમાની બને છે. તેને લઈ ઉચ્ચ ભૂમિકાની લાયકાત તેનામાં પ્રગટે છે. સત્તામાં છુપાઈ રહેલી આત્માની અનંત શક્તિઓ પરોપકાર કરવાથી બહાર આવે છે. છેવટે તે દુનીયાના ઉદ્ધારક એક મહાન પુરૂષની કોટિમાં આવે છે, તે પ્રસંગે પરોપકારને બદલે તેનામાં પ્રેમનાં શાંત ઝરણાંઓ વહેવા માંડે છે, તે પ્રેમી બને છે. છેવટે પરમાત્માની સાથે એકતા પામવા રૂપ પોતાની આત્મ શક્તિઓ પ્રગટ કરે છે. પરમશાંતિ પામે છે. આ સર્વ પરોપકારી અને પ્રેમી જીવન ગુજારવાનું પરિણામ છે.

સારાંશ પ્રશ્નો.

પ્રેમ કેને કહેવો ? પ્રેમ કેની અંદર પ્રગટે છે ? પ્રેમના અભાવે શું કરવું ? પરોપકાર કેને કહેવો ? પરોપકાર કરતાં પ્રેમ શા માટે સારો છે ? પરોપકાર કરવાથી શો લાભ થાય ? મનુષ્યોએ કેવા વિચારો ન કરવા ? સવારમાં ઉઠી શાનો નિયમ લેવો ?

પાઠ ૧૬ મો.

તીર્થ યાત્રા-સ્થાવરતીર્થ.

જેની મદદથી અથવા જે નિમિત્તથી તરીએ તે તીર્થ કહેવાય. આત્માની અનંત શક્તિ પ્રગટ કરવામાં મદદગાર સાધન-તે તીર્થ કહેવાય છે. તીર્થ બે પ્રકારનાં છે. સ્થાવર અને જંગમ. અથવા દ્રવ્યતીર્થ અને ભાવતીર્થ. જે સ્થીર રહે તે સ્થાવરતીર્થ. આ સ્થાવર તીર્થમાં દ્રવ્ય તીર્થનો સમાવેશ થાય છે. અથવા તેનું જ એક રૂપાંતરે બીજું નામ છે.

મહાન્ તીર્થકરદેવ અદિ પુરૂષોનાં જ્યાં જન્મ, દિક્ષા, જ્ઞાન અને નિર્વાણ થયેલાં હોય તે સ્થળની ભૂમિને સ્થાવર તીર્થ કહે છે. જે સ્થળે અનેક મહાપુરૂષોએ તપશ્ચર્યા કરી હોય, ધ્યાન કર્યું હોય, આત્માનું પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું હોય તે ભૂમિનું વાતાવરણ બહુજ પવિત્ર બનેલું હોય છે. તે પૃથ્વીનો સ્પર્શ કરતાં હૃદયમાં શાંતિ પ્રગટે છે. તે સ્થળની વાતો સાંભળતાં હૃદય ઉલ્લાસ પામે છે. તે મહાન્ પુરૂષોનાં જીવન ચરિત્રો યાદ કરતાં અપૂર્વ શક્તિ પ્રગટે છે. તેમના જેવી સ્થીતિ પ્રગટ કરવા મન ઉત્સુક થાય છે. જીવોમાં બીજાનું

અનુકરણ કરવાની ટેવ હોય છે તે આ નિમિત્તથી સફળ થાય છે. મન તેમના જેવા થવા માટે પુરૂષાર્થ કરે છે. આ પુરૂષાર્થથી મનમાં કોઈ અભયબી થાય તેવો ફેરફાર થાય છે. આવા પવિત્ર સ્થળે આવીને તે મહાન્ પુરૂષોના જીવનનું સ્મરણ કરતાં મોહમાં ફસાયેલા, પરિગ્રહમાં ઘુંચાયેલા અને વિષયોમાં ડુબેલા મનુષ્યો પણ ખરા વૈરાગી બને છે. નિર્મોહિ થાય છે અને નિસ્પૃહ બનીને આત્માની મહાન્ શક્તિ પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આ સર્વ આ તીર્થના નિમિત્ત કારણથી બને છે. યા બનવા સંભવ છે. તીર્થે જવા માટે આ સિવાય બીજો હેતુ શો હોઈ શકે ?

ઉપાધીથી ભરપુર વ્યવહારમાં ઘુંચવાયેલા ગૃહસ્થોએ વખત મેળવીને યાત્રાથે જવું જોઈએ. પણ તીર્થે જવાનો હેતુ જરા પણ ભુલવો ન જોઈએ. પવિત્ર થવા, શાંતિ મેળવવા, અને આત્મજ્ઞાનમાં વધારો કરવા માટેજ તીર્થમાં જવાનું છે. મોજ શોખ માટે કે પાંચ મિત્રો એકઠા થઈ ઉભાણી કરવા જવું એ તીર્થે જવાનો ઉદ્દેશ નથી. તીર્થમાં જઈને બને તેવી પણ તપશ્ચર્યા કરવી, બ્રહ્મચર્યા પાળવું, પરમાત્માના નામનો જાપ કરવો દાનહેવું, પૂજા કરવી, ધ્યાન કરવું ગુર્વાદિને મેળવીને તેમની પાસેથી ચોતાનું કર્તવ્ય જાણવું અને તત્ત્વ જ્ઞાન મેળવવું. જેટલા દિવસ તીર્થમાં રહો તેટલા દિવસ તે પ્રમાણે વર્તવું

અને ઘેર આવ્યા પછી નિયમિત રીતે તે તત્ત્વજ્ઞાન આદિમાં આદર રાખવો.

તીર્થ ભૂમિમાં જઈને લાડુ આદિ માદક ધોરાક ન ખાવો. અનેક મનુષ્યોનો સમાગમ ત્યાં થાય તેને કાંઈ કોઈની સારી નહારી વાતો સાંભળી કોઈની નિંદામાં ન ઉતરવું, ઉંઘવામાં બહુ વખત ન કાઢવો. આગશ કે પ્રમાદમાં નકામો વખત જવા ન દેવો તીર્થ ભૂમિમાં જઈને સત્પુરૂષોની સોબત કરવી. સત્ નામ આત્માનું છે અથવા સત્ માને આત્મશ્રદ્ધા છે. તેવા શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યોની સોબત કરવી. ગુર્વાદિ પાસે જ્ઞાન ધ્યાનનો વિચાર કરવો. એકાંત સ્થળે બેસી પરમાત્માના નામનો બપ કરવો. શાંત સ્થળે બેસી પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું.

તીર્થ ભૂમિ તે પવિત્ર જમીન છે. તે કાંઈ જવલંત જ્ઞાન-મૂર્તિ જીવંત પ્રભુ નથી. તીર્થભૂમિ એક સારું નિમિત્ત છે તે તીર્થમાં જઈને લાભ મેળવવાનો છે. તે લાભ તો આપણા હૃદયમાંથી પ્રગટ થવાનો, એટલે પ્રથમ હૃદયને ભગૃત કરવું જોઈએ. તે ભગૃતિ આ તીર્થસ્થાનમાં રહીને જે મહાન્ પુરૂષોએ જ્ઞાન, ધ્યાન, તપશ્ચરણ, શુદ્ધ સંયમ આદિ આરાધન કરેલું હોય તેમના ઉચ્ચ અને પવિત્ર જીવનને યાદ કરવાથી થાય છે. તે મહાન્ પુરૂષોનાં જીવનચરિત્રનું સ્મરણ કરવાથી

આપણું હૃદય ઉત્તેજિત થાય છે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી તીર્થયાત્રાનો લાભ આપણને બરાબર મળે છે.

સારાંશ પ્રશ્ન.

તીર્થ કેને કહેવું ? તીર્થના લેહો ? તીર્થમાં જઈને શું કરવું ? તીર્થે જવાનો હેતુ શું ? તીર્થભૂમિ શું છે ? લાભ ક્યાંથી પ્રગટે છે ?

૫૬૬ ૧૭ મો.

તીર્થયાત્રા-જંગમતીર્થ.

જંગમતીર્થ એટલે હાલતું, ચાલતું, યોલતું તીર્થ. આ તીર્થમાં તીર્થ કરદેવથી લઈ સામાન્ય ગુરુ-સાધુ વર્ગનો સમાવેશ થાય છે. આ તીર્થ તે હાલતું કલ્પવૃક્ષ છે. કલ્પવૃક્ષ જેમ માંજનારને ઇચ્છિત ફળ આપે છે, છતાં તેની પાસે જનારનેજ ફળ આપે છે, ત્યારે આ સાક્ષાત્ જંગમ કલ્પવૃક્ષ તુલ્ય સ્થાની પુરૂષોત્તો સામા જઈને ગામોગામ ફરીને જીવોને બાગૃત કરે છે, અને જન્મ મરણ દૂર થઈ પરમશાંતિ મળે તેટલી હદ સુધીનો લાભ આપે છે. કલ્પવૃક્ષ તો આ લોકોમાં સુખ મળે

તેવે લાભ આપે છે એટલે કલ્પવૃક્ષથી પણ આ જંગમતીર્થ અધિક છે.

મનુષ્યોને ઘણે સ્થળે આત્મલક્ષણા અને આત્મ જાગૃતિવાળા તથા સંયમ માર્ગમાં વિશેષ ગતિવાળા ગુરુઓને સચ્ચાગમ મળવો મુશ્કેલ છે, અને આવી આત્મજાગૃતિ વિનાના કહેવાતા જંગમ તીર્થરૂપ સાધુઓથી આત્મસ્વરૂપનો લાભ નજ મળે. તે જંગમતીર્થ સ્વરૂપ મહાન્ ગુરુઓ નિસ્પૃહ હોય છે. નિર્લોભી હોય છે. પોતાનો અને પરનો ઉદ્ધાર થાય તે તેઓનું લક્ષ હોય છે. તેઓ દુનિયાદારીના ઝંખડામાં પડતા નથી, ઇન્દ્રિયોને દમે છે, મનને કબજે રાખે છે, જ્ઞાન ધ્યાનમાં સદા તત્પર રહે છે, દયાના તો ભંડાર હોય છે, ક્ષમામાં સમુદ્ર સાથે સરખાવી શકાય. સરળતામાં નાનાં આનંદી બાળકોજ જોઈ દેવો. અભિમાન તો તેનાથી દૂરજ આદ્યું ગયું હોય છે. ભગવાન્ મહાવીર દેવને અભણ્યા લોકો પૂછતા કે “તમે કોણ છો ?” તેઓશ્રી ઉત્તર આપતા કે “હું ભિક્ષુક છું.” આવી મહાન્ શક્તિ હોવા છતાં અભિમાન રહિતજ મહાન્ પુરૂષો હોય છે. તેઓ સદા પરમાત્માના માર્ગમાં ચાલવાવાળા હોય છે.

આવા જંગમતીર્થની પાસે જવું જોઈએ. તીર્થ જમીમાં જવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પ્રથમ આવા જ્ઞાનીઓની શોધ કરવી જોઈએ. અરે ! સ્વભાવિક રીતે પણ આવા ગુરુઓના

દર્શન અર્થે જવું બેઠાં. આ પશુ જંગમતીર્થ તીર્થરૂપ હોવાથી તેમના દર્શનાર્થે જવું તે પશુ યાત્રા છે. આ જંગમ તીર્થ જીવતું જગતું હોવાથી જવાબ આપી આપણા શંસયો ટાળનાર છે. સન્માર્ગ બતાવનાર છે. કેમકે તેઓ આત્મજ્ઞાનના માર્ગે ચાલનારા છે. પરમાત્માનો માર્ગ તેમણે થોડે ઘણે અંશે જોયેલો હોય છે. જેણે માર્ગ જોયો હોય તેજ માર્ગ બતાવી શકે. દીવાથીજ દીવો થાય. તીર્થ ભૂમિમાં તેમનો મેળાપ થાય તો ત્યાં રહીએ ત્યાં સુધી તેમનો સમાગમ રાખવો બેઠાં. ત્યાં ન હોય તો જે સ્થળે આવા પુરૂષો હોય ત્યાં જવું બેઠાં. તેમની પાસે જઈને પોતાનું કલ્યાણ કેમ થાય તે અંબધી વાર્તાલાપજ કરવો. જરૂરીયાતની બાબતો પૂછ્યા પછી તેમનો અમૂલ્ય વખત નકામો ન લેવો. તેમના કહેવા પ્રમાણે કરવામાં આપણે આપણો વખત કામે લગાડવો અને તેમને તેમના કાર્યમાં બેઠાં દેવા. તેઓના વખતનો નકામો લેજ લેવાથી તેઓ આગળ વધતા અટકે છે તેથી તેમને અને સમાજને આપણે નુકશાન કરીએ છીએ. તેમની પાસે બવહારના ખટપટની, એક બીજની તોડફોડની કે નિંદાકુચલીની વાતો નજ કરવી. કેવળ ધર્મને લગતી બાબતો પૂછવી, તેમાં પશુ વિશેષ પ્રકારે આત્માને લગતી અથવા પોતે વર્તનમાં મૂકી શકે તેવી ઉપયોગી બાબતો પૂછવી. અને પૂછી રહ્યા પછી તરતજ ત્યાંથી ખસી જવું બેઠાં. તેમજ તેમને કાંઈ જરૂરી-

યાત હોય તેવી સંયમને અનુકુળ બાબતોની સમવડ કરી આપવી જોઈએ. એ ગૃહસ્થોનું ઉત્તમ કર્તવ્ય છે. તેમ કરવાથી બન્નેને લાભ છે. આ સગવડની મદદથી તેઓ આગળ વધે છે. આગળ વધીને દુનિયાના જીવોને આગળ વધારવા પોતાનું બળ વાપરે છે. પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ ઉપદેશ દ્વારા તેઓ પ્રસંગે કરતા રહે છે.

આ મહાત્માઓ સાક્ષાત્ તીર્થ સ્વરૂપ છે. તેમના ઉપદેશથી તરાય છે. તે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલનારા છે. તેજ ખરે માર્ગ બતાવી શકે.

આ જંગમતીર્થમાં તીર્થંકરદેવ, ગણધર, આચાર્ય, મુનિઓ અને સાધ્વીજીનો સમાવેશ થાય છે. સ્થાવર તીર્થમાં તીર્થંકરોની જન્મભૂમિ, દિક્ષાનાં સ્થાનો, કેવળજ્ઞાન ઉત્પત્તિનાં ઠેકાણાં અને નિર્વાણ પામ્યા હોય તે સ્થળોનો મુખ્યતાએ સમાવેશ થાય છે. આ સ્થાવર તીર્થમાં તીર્થંકરોનાં નિર્વાણ સ્થાનો, અઠાપદનોપાહાડ, શીખરજીનોપાહાડ, ગીરનારજીનોપાહાડ, પાવાપુરી અને ચંપાપુરી વિગેરે છે. તે શિવાય પણ તીર્થંકર દેવના ચરણરજથી પવિત્ર થયેલી ભૂમિ અને સામાન્ય મુનિઓનાં જ્ઞાન, ધ્યાન, અને નિર્વાણનાં સ્થાનો પણ તીર્થ તરિકે ગણાય છે. જેમકે સિદ્ધાચળજીનો પાહાડ, તાલધ્વજગીરી, હસ્તગીરી, આમ્બુગીરી, તારંગાજી

(૭૪)

વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ બન્ને સ્થાવર જંગમ તીર્થો
જીવોને ઉપકારી છે. સ્થાવરતીર્થ કરતાં જંગમતીર્થ વિશેષ
ઉપકારી છે. જ્યાં જેવી સગવડ ત્યાં તેનો લાભ લેવા ચુકવું નહિ.

સારાંશ પ્રશ્નો.

જંગમતીર્થ એટલે શું ? કેવા જંગમતીર્થથી લાભ થાય ?
જંગમતીર્થની જરૂરીયાત શા માટે ? જંગમતીર્થ પાસે
જઈ શું કરવું ? જંગમતીર્થમાં કેનો સમાવેશ થાય છે ?
સ્થાવરતીર્થ ક્યાં ક્યાં ? બન્ને તીર્થોમાં આપણને વિશેષ
ઉપકારી કેાણુ ?

પાઠ ૧૮ મો.

આદર્શ જીવન ત્યાગમાર્ગ.

આરિસાની માફક નિર્મલ કાથ વગરનું પવિત્ર જીવન
તે આદર્શ જીવન કહેવાય છે. આવાં પવિત્ર જીવનો અનુક-
રણ કરવાને યોગ્ય હોય છે. જેમ કોઈ ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ
સન્ન્યુષ રાખીને કાશીગદા તેના જેવી વસ્તુ તે ઉપરથી બનાવે
છે તેમ મહાન્ પુરુષોનું પવિત્રજીવન સન્ન્યુષ રાખી તેના જેવા

પવિત્ર થવાને તેની માફક વત્તન કરે છે. આ આદર્શજીવનનો આપણા માટે ઉપયોગ છે.

પરમાત્માના પૂર્ણ સ્વરૂપમાં પહોંચવા માટે બે માર્ગ છે. એક નજીકનો માર્ગ છે છતાં તે બહુ વિકટ છે. દુર્ગમ છે. બીજો માર્ગ સરલ છે છતાં તે ઘણો લાંબો છે. આ નજીકનો માર્ગ તે આદર્શ પુરૂષોએ સેવેલો ત્યાગ માર્ગ છે. દૂરનો માર્ગ તે ગૃહસ્થ ધર્મ છે. ત્યાગ માર્ગનો અર્થ એ થાય છે કે આત્મભાવમાં બગૃત થઈ, બાહ્યારના પદાર્થોમાં ફેલાયેલી આત્મશક્તિને એક સ્થાનમાં એકઠી કરવી. અર્થાત્ આત્માએ આત્મા સિવાયના સર્વ પદાર્થોનો ત્યાગ કરીને પોતે પોતામાં સમાઈને રહેવું. આ માર્ગ ઘણો નજીકનો છે. વિકટ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તે માર્ગમાં સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવો પડે છે. પોતાની માલીકી સર્વ વસ્તુ ઉપરથી કાઢી નાખવી પડે છે. લાંબા વખતના સન્નિધિથી તેમ કરવું જીવને મુશ્કેલ પડે છે.

આ ત્યાગ માર્ગમાં ચાલનાર જીવની દરેક પ્રવૃત્તિ આત્મા તરફના વલણ વાળીજ હોય છે. પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિના દરેક પ્રસંગમાં આત્મભાવનાજ લણકારા વાગે છે. તેના જીવનના દરેક ભાગમાં આત્માનાજ યથોગ્ગાન ગવાતાં હોય છે. સરીરના ધર્મને મદદ કરનારી પ્રવૃત્તિનું જીવન પણ આત્મ

લક્ષ્મી રંગાયેલુંજ હોય છે. શારીરિક ઉપભોગનાં સાધનોમાં પણ આત્માભાનનીજ સુગંધ ઉછળતી હોય છે.

પરમાત્માના માર્ગનો પ્રવાસી આત્મા પોતાના દેહાદિ-કના પોષણ અર્થે પરના પ્રાણનો નાશ કરતો નથી, તેને કોઈ સાથે વેર વિરોધ હોતો નથી. આ વિશ્વના આત્માને તે પોતા તુલ્યજ માને છે. તે સર્વ દેહમાં સત્તાગત રહેલ પરમાત્માનેજ નિહાળે છે. તે સદા સત્ય બોલે છે. કોઈની કાંઈપણ ચીજ માલિકની રબારીજ લે છે. કાયમ દૃઢ બ્રહ્મશ્રેય પાળે છે. મનના વિકારોને તાબે રાખે છે. કોઈપણ બહારની વસ્તુ તેના મોહ કે મમત્વનું સ્થાન હોતી નથી. અપરાધ કરનારને પણ તે ક્ષમા આપે છે. પોતાની પાસે આવવાનો કોઈને અવકાશ આપતો નથી. અન્યના કલેશોને પણ પોતાની શક્તિથી શાંત કરે છે. અહંકારને તો અવકાશ આપતોજ નથી. માન આપનાર કે અપમાન કરનાર બન્નેમાં સમદષ્ટિ રાખે છે. તેને મન નિંદા કરનાર અને વંદન કરનાર બન્ને સરખા છે. સોનું અને પથ્થર બન્ને તરફ સમાન દૃષ્ટિ હોય છે. નિર્દોષ સરલ સ્વભાવ સ્વભાવિકજ હોય છે. છળ પ્રપંચ સમજે તો ખરો પણ તેનો ઉપયોગ ન કરે. જે વસ્તુ જે કાળે આવી મળે પછી તે છોટ હોય કે અનિષ્ટ હોય છતાં તેમાંજ સંતોષ માને. લવિષ્યની ચિંતા રાખીને સંચય ન કરે, પરમાત્મા અને

પોતાના ભાગ્ય ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય, તેમાંથી જે આવી મળે તેનો આનંદથી સ્વીકાર કરે. પોતા પાસેની કીંમતિ ચીજ પણ ખરી જરૂરીયાતવાળાને આપી દેતાં આંચકો ન ખાય તેનામાં પ્રેમ હોય છે પણ રાગ નથી હોતો. સર્વ જીવોનું ભલું ઇચ્છે પણ દ્વેષ ન કરે. ઉપેક્ષા કરે પણ કલેશ વધારે નહિ. જીકું આળ ન આપે પણ ગુણની પ્રશંસા કરે. ચાડી ચુમલી ન કરે પણ તે ગુણાનુરાગી હોય, સુખ દુઃખ બંને પ્રસંગે હર્ષ શોક ન કરે. ધર્મ કથા કરે. વિકથાનો ત્યાગ કરે પોતે કોઈ ઉપર તપી ન જાય પણ તપશ્ચર્યા તો કરે. શરીરની શુશ્રુષા ન કરે છતાં મનાદિકને પવિત્ર રાખે. સર્વ જીવને પ્રેમથી ચાહે. યથા યોગ્ય વિનય કરે. હાલતાં, ચાલતાં, ખેસતાં, ઉઠતાં. સુતાં, ઉભો રહેતાં કોઈ પણ જીવને પોતા તરફથી દુઃખ ન થાય તેની સંભાળ રાખે. કોઈને અપ્રીતિ કે દુઃખ થાય તેવી ભાષા ન બોલે. અભિમાનથી કોઈનો તિરસ્કાર ન કરે. શરીરના પોષણ માટે નિર્દોષ આહાર લે છતાં શરીર ઉપર મમત્વ ન રાખે. દેહ ઇન્દ્રિય આદિને દમે ખરો પણ તેની ઉપર દ્વેષ ન હોય. મનમાં અશુભ વિકલ્પો ઉઠવા ન દે છતાં સાશ આરા વિચારો આત્મ ભગૃતિ પૂર્વક કરે. જરૂર પડતાં મૈનપણે રહે. અને મનના સંકલ્પોને આત્મ ઉપયોગથી શાંત કરે. નિર્વિચાર સ્થિતિમાં મનને લાવી આત્મ ઉપયોગમાં સ્થિરતા કરે. ધ્યાન પણ કરે અને મનને સ્થિર

પણ રાખે. આદાર થોડો હો અને વિશેષ જાગૃતિ રાખે. થોડું ઉંઘે અને ઘણું જાગે. મનુષ્યોનો પરિચય કરે તો પણ તે તેના ભલા માટેજ. ઉપદેશ આપે તો પણ સામાના કલ્યાણ અર્થેજ. એકાંતવાસ સેવે તે પણ આત્માના લાભનીજ ખાતર. ક્ષણે ક્ષણે સંસારનું વિસ્મય અને આત્મ ઉપયોગની જાગૃતિ રાખે. સર્વને પ્રેમથી મળે પણ ગર્વથી અંતડો ન રહે. અશુદ્ધ તથા અશુભને તોડવા પ્રવૃત્તિ કરે અને શુદ્ધને મેળવવા નિવૃત્તિ પણ કરે. અન્યને આત્મ જાગૃતિ આપવા પ્રવૃત્તિ કરે અને પોતાની આત્મસ્થિતિ ટકાવી રાખવા નિવૃત્તિ પણ કરે. શુભાશુભ મેળ કાઢવા પ્રવૃત્તિ કરે પણ પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા નિવૃત્તિ કરે.

પ્રભુ માર્ગના પથિક સાધુ સાધ્વીઓનું જીવન આ પ્રમાણેનું આદર્શમય હોય છે. પરમાત્માની સાથે એકતા કરવાનો આ માર્ગ ઘણો નજીકનો છે. તેમ ચિકટ પણ તેટલોજ છે. કેમકે દુનિયામાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર અને તેમાંજ ટકાવી રાખનાર જીવન તે હું પણાનું અભિમાન છે. તેનો આ માર્ગમાં નાશ કરવો પડે છે અને તેને માટે આ જીવન પરમાત્માને અથવા જ્ઞાની ગુરૂને સ્વાધિન કરવું પડે છે. તેની પરાધિનતા સ્વીકારી પડે છે. આ હું પણાનું અભિમાન મુકવું અને ગુરૂ દેવાદિની પરાધિનતા સ્વીકારવી આ જીવને

(૭૯)

બહુજ કઠણ પડે છે. વાસનાથી ભરેલું જીવન તેમ કરવા ઈચ્છ-
તું નથી, છતાં પરમશાંતિ ઈચ્છનાર જીવોને તો ગમે તેમ
કરીને પણ આ આદર્શમય જીવનનો સ્વીકાર કરવા સિવાય
છુટકોજ નથી. તેને માટે બીજો ઉપાયજ નથી.

સારાંશ પ્રશ્નો.

આદર્શ જીવન કોને કહેવું ? આદર્શ જીવનનો ઉપયોગ
શો ? પરમાત્મ સ્વરૂપ મેળવવા નજીકનો માર્ગ કયો ? ત્યાગ માર્ગ
એટલે શું ? ત્યાગ માર્ગ કઠણ શા કારણથી લાગે છે ?
પ્રવૃત્તિ શા માટે કરવી ? નિવૃત્તિ શા માટે કરવી ? પરમાત્માને
અથવા ઝુડને શા માટે જીવન અર્પણ કરવું ?

પાઠ ૧૯ મો.

શુદ્ધસ્થાનું કર્તવ્ય.

આ માર્ગ આદર્શમય જીવનવાળા ત્યાગ માર્ગ કરતાં સ્હેલો
તો ખરો પણ ધારણા સ્થાન પર લાંબા વખતે પહોચાય તેવો
લાંબો છે. બાળજીવો આ માર્ગે ધીમે ધીમે ચાલે છે. બાળજીવો
એટલે નાના બાળકો એ અર્થ અહીં ન કરવો પણ થોડા જ્ઞાન

વાળા, થોડી શક્તિવાળા, આ માર્ગમાં થોડો પુરુષાર્થ કરનારા, અને કર્મના વધારે બોળવાળા સમજવા.

વિશેષ કહાપણુ ભરેલું દુનિયાનું જ્ઞાન તો હોય છતાં આત્મા સંબંધી જ્ઞાન વિશેષ ન હોય, શરીરની શક્તિ વિશેષ હોય છતાં પરમાત્માના માર્ગમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ ન કરતા હોય અને વિવિધ પ્રકારની આશા ઇચ્છા તૃષ્ણાનો બોળે વિશેષ હોય, આ બાળજીવો મળાય છે. આ જીવોને આત્મા ઉપર પ્રીતિ થોડી તો હોય છે. પરમાત્માના માર્ગમાં ચાલવાનો થોડો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, તે અપેક્ષાએ તેમને બાળપંડિત કહેલા છે. આ જીવોના ધાર્મિક જીવનને દેશસંબંધ મળુ કહે છે. કારણ કે તેઓ સાંસારીક આશ્રવવાળું જીવન ગુજારવા સાથે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલવાની ઇચ્છાવાળા અને પ્રવૃત્તિ કરનારા છે. આ દેશવિરતિ ગૃહસ્થોનું કર્તવ્ય એ છે કે તેમણે રાત્રીનો છેલ્લો પહોર અથવા છેવટે બે થડી રાત્રી બાકી હોય ત્યારે બગૃત થવું. નિદ્રા દૂર થાય કે તરતજ પચપરમેષ્ઠિ મંત્ર (નમસ્કાર મંત્ર) નું સ્મરણ કરવું. બીજા કેઈપણુ વિચારો પ્રથમ મનમાં પેસી ન બન્ય તેની સાવચેતી રાખતી. કાળા કે જમણા બે નસકોરામાંથી પવન ચાલતો હોય તે તરફનો પગ પથારીમાંથી નીચે ઉતરતાં પ્રથમ નીચો મૂકવો. બે બન્ને નસકોરાઓમાં સ્વર સાથે

આજીવો હોય તો પથારીમાંજ બેસીને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. પણ બીજા કોઈ કામમાં બેઠાવું નહિ. નહિંતર તે કાર્યમાં અવશ્ય નુકશાન થયા વિના રહેવાનુંજ નહિ. શ્વાસ અંદર લેવાતો હોય ત્યારેજ તે પત્ર પ્રથમ મુકીને નીચે ઉતરવું અથવા કેઈ પણ કાર્યપ્રસંગમાં પણ તેમજ કરવું. આ ક્રિયા તે દિવસના માટે અને કોઈપણ કાર્યની સિદ્ધિ કરવામાં ઉપ-યોગી અને સુખદાઈ છે.

પછી સુવાનાં વસ્ત્રો બદલી શરીર અશુદ્ધ હોય તો શુદ્ધ કરીને પવિત્ર સ્થળમાં બેસી નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ કરવું. પોતાના ઘરની અંદર એક ચોરડી બેવું પવિત્ર સ્થાન અલગ રાખવું અને દરેક ધર્મ કાર્ય તે સ્થળે બેસીને કરવાં. સામાયિક એટલે બે બડી પર્યંત સમલાવમાં બેસવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને ધ્યાન કરવું. ધ્યાન ન બને તો પરમાત્માના નામનો જાપ કરવો. પછી બીધલાં વ્રતોમાં કાંઈપણ દોષ લાગ્યો હોય તેની શુદ્ધિને અર્થે, રાત્રીમાં લાગેલા દોષોના નિવારણ અર્થે પ્રતિક્રમણ કરવું. પછી ઉત્તમ જીવંતી ગુજરી ગયેલા પોતાના પૂર્વજોને યાદ કરવા તેમના ઉત્તમ જીવન સાથે પોતાના ચાલુ જીવનનો મુકાબલો કરીને પોતાની ખામીઓ દુર કરવી. તેમના ઉત્તમ જીવનને યાદ કરી પોતાના ચાલુ જીવનને વિશેષ ઉત્સાહિત કરવું. સારા વિચારો કરવા. હું કોણ છું ? મારું કર્તવ્ય શું છે ? મેં શું કર્યું ?

હવે મારે શું કરવું ? ઇત્યાદિ પ્રશ્ન પોતે પોતાને પૂછવા. પોતાની નબળાઈ દુર કરી કોઈ પણ દુર્ગુણને કાઢવા. અથવા સદ્ગુણને વધારવા માટે દૃઢ નિશ્ચય સાથે પ્રતિજ્ઞા કરવી કે, હું આજે જરૂર આ પ્રમાણે વર્તન કરીશ. ત્યાર પછી દેવનાં દર્શન કરવાં. ગુરૂશ્રી ત્યાં હોય તો તેમની પાસે દર્શન કરવા જવું અને ધર્મનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળીને વિશેષ આત્મ જાગૃતિ મેળવવી. ગુરૂનો વિનય કરવો. પોતાના ધાર્મિક કાર્યમાં કોઈ પૂછવાનું હોય તો પૂછવું. એક ધર્મ પાળનાર પોતાના સ્વધર્મ બંધુઓમાંથી કોઈપણ સીદાતો દુઃખી થતો હોય તો શક્તિ અનુસાર તેને મદદ કરવી. ખીજા આગળ પણ જરૂર પડતાં મદદ કરાવવી. જે ધર્મમાં મુંઝાતો હોય તો તેની શંકાઓનું સમાધાન કરી યા ખીજા આગળ કરાવીને ધર્મમાં ઉત્સાહીત કરવા. ગુરૂ વર્ગને તેમના સંયમ માર્ગમાં પ્રતિકુળતા હોય તો અનુકુળતા કરી આપવી. તેમને અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, મુકામ આદિની સગવડતા કરી દેવી.

ધર્મ માર્ગમાં પ્રમાદી ગૃહસ્થને ગુરૂ વિશેષ જાગૃત કરે અને ગૃહસ્થ તેમને ધર્મમાર્ગમાં સગવડતા કરી આપે. આમ અન્યોન્ય મદદગાર થાય અને પરમાત્માના માર્ગમાં આગળ વધે.

ગૃહસ્થોએ નીતિને માર્ગે ધન પેદા કરવું. જે વ્યાપાર-

દિમાં જીવેની હિંસા અને વિશેષ આરંભ ન થતો હોય તેવા માર્ગે આજીવિકા માટે ધન પેદા કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી.

પોતાના આશ્રય તળે રહેલા વૃદ્ધ માતા, પિતા, જહેન, ભાઈ, સ્ત્રી, પુત્રી આદિ સર્વને નીતિના અને ધર્મના માર્ગમાં જોડવાં.

ધર્મને બાધ ન આવે તેવો સાત્ત્વિક આહાર કરવો. પોતાનો ત્યાં કોઈ સાધુ, સંત કે યાચક આવ્યા હોય તો તેમને થોડામાંથી પણ થોડું આપવું. કોઈનો તિરસ્કાર ન કરવો. કે છતી શક્તિએ નિરાશ કરી પાછો ન વાળવો.

ગૃહસ્થે પોતાના ધરની અંદર નાનું ચરણું દેવ મંદિર રાખવું જોઈએ. જેથી ધરના બાળ, ગ્લાન, વૃદ્ધ, અશક્ત મનુષ્યો ધર્મ માર્ગમાં જોડાયેલાં રહે. ધરમાં પ્રભુ ભક્તિની ભગૃતિ રહે અને તેમનું કલ્યાણ થાય.

ધરની નજીકમાં ઉપાશ્રય જેવું સ્થાન બંધાવી રાખે. જેમાં પોતાના ધરના મનુષ્યોને ધર્મ ક્રિયા કરવાની સુગમતા થાય. તેમજ સાધ્વીજી પ્રમુખ ત્યાં રહે તો તેને લીધે ધર્મમાં આગસુ અને અનાદરવાળા પરિવારને પણ ધર્મ સાંભળવાથી કે ધર્મ ક્રિયા જોવાથી ધર્મના માર્ગમાં જોડાવાનું અનુકુળ થાય.

ગૃહસ્થ પોતાની શક્તિ હોય તો ભગવાનનું મંદીર બંધાવે, ધર્મશાળા બનાવે, ઉપાશ્રય કરાવે. ગરીબ, નિરાધાર, આંધળાં, લુલાં આદિને આશ્રય આપે, તેનાં દુખો દુર થાય તેવી સગવડ કરી આપે. શ્રાવક-શ્રાવિકાઓને ઉપયોગી મદદ કરે. સાધુ-સાધ્વીઓની સાર સંભાળ રાખે. માંદાઓની માવજત કરે. જ્ઞાનનાં ઉપયોગી પુસ્તકોનો સંગ્રહ રાખે. બીજાઓને વાંચવામાં ઉપયોગી થાય તેવી યોગ્યતા કરે. પોતાના પુત્ર પુત્રીઓને સારી કેળવણી આપે. કેળવણી લેવામાં અશક્ત બાળક બાળીકાને મદદ આપે. નાત જાતના તફાવત વિના આધારણ રીતે ઉપયોગી ખાતાંઓ જેવાં કે ધર્મશાળા, દવાશાળા, વિદ્યાશાળા અને મનુષ્ય તથા પશુ પક્ષીઓના સંકટનિવારણ ખાતાંમાં સમાવત કરે. સમાવતની શરૂઆત પ્રથમ ધરના આંગણમાંથી કરવી. પ્રથમ પોતાના અનુયાયી આશ્રિત મનુષ્યો, પછી સંબંધીઓ, ધર્મબંધુઓ, જ્ઞાતિના મનુષ્યો, ગામના લોકો અને દેશવાસી બંધુઓ તથા જુદોને અનુક્રમે દરેક જાતની મદદ આપવી.

ગૃહસ્થે ત્રણ સંધ્યા, દેવ પૂજન, ગુરૂવંદન અને બે વખત પ્રતિક્રમણ કરવું. રાત્રીએ ભોજન ન કરવું. માદક અને વિકારને પોષણ આપે તેવો ખોરાક ન લેવો. સાધુ સંતની સેવા કરવી. તેઓની સોબતમાં વિશેષ આવવું. બારમતો ઉચરવાં, અંતસમયની આરાધના કરવી. પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં

આ ક્ષણ બંધુર દેહનો ત્યાગ કરવો. સત્ય સમજાયું હોય, ઉત્સાહ વિશેષ જાગૃત થયેલો હોય અને શક્તિ તથા આયુષ્ય ખાકી હોય તો સંસાર માર્ગનો વૈરાગ્ય બળથી ત્યાગ કરી સાધુજીવન સ્વીકાર કરવું.

સારાંશ પ્રશ્નો.

બાળજીવો કોને કહેવા ? દેશ સંયમ કોને કહેવો ? ગૃહસ્થોનું કત્તવ્ય શું ? પથારીમાં નીચે ઉતરતાં શું કરવું ? પ્રતિક્રમણ શા માટે કરવું ? પૂર્વજ્ઞેને શા માટે યાદ કરવા ? ધન કેવી રીતે પેદા કરવું ? ઘરમાં દેવમંદિર શા માટે રાખવું ? ઘરની નજીક ઉપાશ્રય શામાટે રાખવો ? સખાવત કેવા ક્રમે કરવી ? છેવટની સ્થિતિમાં શું કરવું ?

પાઠ ૨૦ મો.

ગૃહસ્થધર્મ બાર વ્રત.

ઈચ્છાઓના-પાપના-નિરોધ કરવારૂપ વ્રતો ગૃહસ્થોએ લેવાંજ નેહ્યો. પાપને આવવાના માર્ગો પ્રથમ રોકવાની બહુ જરૂર છે. જો સર્વથા પાપના માર્ગો ન રોકી શકાય તો થોડા

ભાગે પણ તેનો ત્યાગ કરવો. જો ખાર વ્રતો ન લઈ શકાય તો ઈન્છાનુસાર એક, બે, ચાર, કે દશ પણ વ્રતો લેવાં. જો યાવત્ જીવ પ્રયાંત ન લઈ શકાય તો થોડા વર્ષ, થોડા મહીના કે થોડા દિવસોથી સુધી પણ વ્રતો લેવાં, આનું નામ દેશવિરતિ કહેવાય.

શ્રાવકના ખાર વ્રતો આ પ્રમાણે છે. તેનેજ ગૃહસ્થ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. પ્રથમ અહિંસાવ્રત. સ્થુલનો અર્થ એ છે કે મોટી મોટી હિંસાનો ત્યાગ કરવો. જીવના લેદોળી સમજ આગળના પાઠમાં આવી ગઈ છે તેથી આંહી ટુંકામાંજ તે કહેવામાં આવે છે. ત્રસ અને સ્થાવર બે પ્રકારના જીવો છે. હાલે ચાલે તે ત્રસ જીવ. અને સ્થીર રહે તે સ્થાવર જીવ. બે ઇંદ્રિય, ત્રણ ઇંદ્રિય, ચાર ઇંદ્રિય અને પાંચ ઇંદ્રિયવાળા જીવો ત્રસ કહેવાય છે. અને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ આ સ્થાવર જીવ હોવાથી તેનો સ્થાવરમાં સમાવેશ થાય છે.

આ ત્રસ જીવોને જાણી લઈને નિરપરાધીજીવોને મારવાની બુદ્ધિથી સંકલ્પે કરીને ન મારવા તે ગૃહસ્થનું પેલું વ્રત છે. જો આદિ આરંભમાં તેની છુટ રહે છે. બાકીના સ્થાવર જીવોનો નિયમ ગૃહસ્થથી સર્વથા ન બની શકે છતાં તેના તરફ નિર્વેસ પરિણામ ન જ હોય. ૧

બીજા વ્રતમાં જીહ્વું ન ખોલવું, જમીનના સંબંધમાં, પશુ પક્ષીઓના સંબંધમાં, તથા મનુષ્યોના સંબંધમાં જીહ્વું ન

બોલવું. ખોટી સાક્ષી ન ભરવી અને કોઈની પણ થાપણ બોળવવી નહિ. આ પાંચ મોટાં અસત્યનો ત્યાગ કરવો તે મૃષાવાદ વિરમણ નામનું બીજું વ્રત છે. ૨

ત્રીજા વ્રતમાં ચોરી ન કરવી. લોકમાં અપવાદ થાય અને રાજા દાંડે તે ગ્રહસ્થ ધર્મ માટે ચોરી કહેવાય છે. વાટ છુટવી, ખાતર પાડવું, તાળું તોડવું, ગાંઠ કાપવી એ સર્વનો સમાવેશ આ વ્રતમાં થાય છે. તે અદત્તાદાન વિરમણ વ્રત કહેવાય છે. ૩

ચોથા વ્રતમાં પુરૂષોએ પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો અને સ્ત્રીઓએ પરપુરૂષનો ત્યાગ કરવો. આ મૈથુન વિરમણ વ્રત કહેવાય છે. ૪

પાંચમા વ્રતમાં પોતાની ધન, જમીન, સોનું, રૂપું, ધાન્ય, પશુ, દાસ દાસી અને ઘર ઉપયોગી તમામ વસ્તુઓનો શક્તિ અને ઇચ્છાનુસાર નિયમ રાખવો. આ વ્રતનો ઉદ્દેશ અસંતોષ અને ઇચ્છાઓને કાળુમાં રાખવાનો છે. આ વ્રતને પરિગ્રહ વિરમણ વ્રત કહે છે. ૫

આ પાંચ વ્રતોને આણુવ્રતો કહે છે. હવે પછીના ત્રણ વ્રતોને શુભ વ્રતો કહે છે, કેમકે તે આ પાંચ વ્રતોને શુભ કરનારા પોષણ આપનારાં છે. છેલ્લાં ચાર વ્રતોને શીક્ષા વ્રત કહે છે. તે વારંવાર નિત્ય આદરવા જેવાં છે.

છઠા વ્રતમાં દશે દિશાઓમાં વેપાર રોજગાર નિમિત્તે જવા આવવાનો નિયમ કરવામાં આવે છે. ચાર દિશા, ચાર વિદિશા અને ઉંચે નીચે એ દશ દિશાઓ છે. આ વ્રતનો ઉદ્દેશ ધર્મનો નાશ થાય, પોષણ ન મળે અને લોભમાં વધારો થાય તે ત્રણ બાબતો અટકાવવાનો છે. આ વ્રતને દિગૂવિરમણ વ્રત કહે છે.

સાતમા વ્રતમાં ખાવાપીવાના પદાર્થોનો અને તે પદાર્થો મેળવવાના સાધનરૂપ વ્યાપારાદિનો વિવેક કરવાનો છે. માંસ, મદિરા, કંદમુળ. બહુખીજવાળાં ફલાદિ અને જેના રસ, ફરસ, ગંધમાં વિકાર થયો હોય તેવા ચળીત રસવાળા-કોહા-ચેલાં-કુલ, ફળ, ભોજનઆદિનો ત્યાગ કરવો. વ્યાપારમાં કોલસા પાડવાનો, ખાણો ખોદવાનો, જમીન ફેડવાનો, ચંત્રાદિ ચલાવવાનો, વન કાપવાનો, હિંસકશસ્ત્રો બનાવવાનો, અને ઝેર પ્રમુખ વેચવાનો વ્યાપાર ન કરવો. નિર્ધ્વંશ પરિણામ ઉત્પન્ન કરે તેવી ફેજદારની, જેલરની, કોટવાળની અને દાણી પ્રમુખની નોકરી ન કરવી. તેમજ વકીલાતનો ધંધો પણ ઉપરની નોકરી કરતાં પાપમાં ઓછો ઉતરે તેવો અત્યારે નથી. આ સાતમા વ્રતને ભોગોપભોગ વ્રત કહેવામાં આવે છે. ૭

આઠમા વ્રતમાં અનર્થ દંડથી પાછા હઠવાની વાત છે. માતાપિતાદિ કુટુંબને અર્થે દંડાદ્યે તે અર્થદંડ, તે સિવાય વિનાપ્રયોજને પાપ બધાય તે અનર્થદંડ કહેવાય તે.

આ વ્રતના ચાર વિભાગ છે. શૈદ્રધ્યાન ઉત્પન્ન થાય તેવા મારફાડ, અને સંહાર કરવાના વિચારો ન કરવા. ૧. જ્યાં દાક્ષીણ્યતા ન પહોંચે, ફરજ ન હોય ત્યાં જે આજીવિકાદિ નિમિત્તે પાપ થાય તેવો પાપનો ઉપદેશ ન આપવો. ૨. જેનાથી જીવોની હિંસા થાય તેવાં શસ્ત્ર, હુળ, હુથીયાર, અગ્નિ અને વિષ આદિ ઝેરી પદાર્થો માગ્યાં ન આપવાં. ૩. પ્રમાદને પોષણ આપનાર સ્ત્રીની, દેશની, રાજ્યની અને ભોજન સંબંધી વિકથાઓ ન કરવી, યુદ્ધ કરનારને ઉત્સાહ ન આપવો, આપ-સઆપસમાં પશુઓને લડાવવાં નહિં. જુગાર ન રમવો, કામ-વાસનાને પોષણ વિશેષ મળે તેવાં કામશાસ્ત્રાદિ ન વાંચવાં. ઘી, દુધ, દહીં, તેલ, ગોળ આદિનાં રસ ભરેલાં વાસણો ઉઘાડાં ન રાખવાં કે જેમાં પડીને જંતુઓ મરણ પામે.

આ અનર્થ દંડ વિરમણ વ્રત છે. હિંસાનું પોષણ, વિષયને ઉત્તેજન, વેર વિરોધનો વધારો, પ્રમાદને પોષણ અને વખતનો દુરુપયોગ ઇત્યાદિ દુર્ગુણો અટકાવવા તે આ વ્રતનો ઉદ્દેશ છે. ૮

નવમા વ્રતમાં ઓછામાં ઓછા બે ઘડી-અડતાલીશ મીનિટ પર્યંત ધર્મ ધ્યાનમાં બેસવાનો નિત્ય નિયમ રાખવો. તેટલા વખતમાં પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું, જાપ કરવો, સારા વિચારો કરવા, બિગેરે આત્માસંબંધી વિચારણાઓ કરવામાં વખત પસાર કરવો. આ વ્રતને સામાયિક વ્રત કહે છે. આત્મ જાગૃતિ રાખવી તે આ વ્રતનો ઉદ્દેશ છે. ૯

દશમા વ્રતમાં ચૌદ નિયમ ધારવા. પૂર્વના વ્રતનો સંક્ષેપ કરવો. જે વ્રતો ઘણી છુટછાટ સાથે કાયમ કે લાંબા વખત માટે લીધેલાં છે તે વ્રતોનો તેજ દિવસ માટે છુટછાટ વિના ઘણાજ ટુંકા વિભાગમાં પાળવાં તે દેશાવકાશિક વ્રત કહેવાય. ૧૦

અગીયારમા વ્રતમાં આત્મ જાગૃતિ વિશેષ વધે તે માટે ચાર પહોર કે આઠ પહોર પર્યન્ત ધર્મ ધ્યાનમાં દૈન રહેવાનો નિયમ લેવાનો છે, તે આત્મ ભાવમાં વિશેષ વધવા માટે તેટલા વખતને માટે આહાર ત્યાગ રૂપ ઉપવાસ કરવો. બ્રહ્મશ્રી પાળવું, ધરના વ્યાપારનો ત્યાગ કરવો અને શરીર ઉપરનો મમત્વ દુર કરવો. તેની શુશ્રુષા-શોભા-ન કરવી. આ વ્રતને પૌષધ વ્રત કહે છે. ૧૧

બારમા વ્રતમાં પોતાની ન્યાય ઉપાજીત કમાણીમાંથી સાધુ જીવન ગાળનાર સાધુ સંતોને દાન આપવાનો નિયમ કરવો. ત્યાગ માર્ગમાં વિચરનાર જ્ઞાની પુરૂષોનું પોષણ થાય અને તેમની સેવા ભક્તિ દ્વારા પોતાનો ઉદ્ધાર થાય તેના સાધનરૂપ આ અતીથીસંવિભાગ વ્રત છે.

પરમાત્માના માર્ગમાં ઘણી ઝડપથી આગળ વધનાર ત્યાગ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને જેઓ અશક્ત છે તેવા ગૃહસ્થોને માટે આ બાર વ્રત રૂપ માર્ગ ઘણો સુખે પ્રવૃત્તિકરી શકાય તેવો છે.

સારાંશ પ્રશ્નો.

દેશવિરતિ કેને કહેવી ? અહિંસા વ્રત કેને કહેવું ? ત્રસ અને સ્થાવર કેને કહેવા ? સત્ય વ્રતમાં કેનો ત્યાગ કર-

વે ? અદત્તાદાન વિરમણ એટલે શું ? પાંચમા વ્રતમાં શું કરવાનું ? અણુવ્રતો કેટલાં છે ? ગુણુવ્રતો એટલે શું ? છઠા વ્રતનો ઉદ્દેશ શું છે ? સાતમા વ્રતમાં કેનો વિવેક કરવાનો ? અનર્થદંડ એટલે શું ? આઠમા વ્રતમાં આર ભાગો કયા ? સામાયિકમાં વખત કેવી રીતે પસાર કરવો ? સામાયિકનો ઉદ્દેશ શું છે ? દશમા વ્રતમાં શું હકીકત આવે છે ? પૌષધ શા માટે કરવો ? દાન કેને દેવું ? દાન કેવું દેવું ? આ આર વ્રતો કેને ઉપયોગી છે ?

પાઠ ૨૧ મો.

પરમાત્માનું સ્મરણ.

હૃદયને પવિત્ર કરવા માટે પરમાત્માના પવિત્ર નામનું વારંવાર સ્મરણ કરવું બહુ જરૂરનું છે. રાત્રી અને દિવસના ભાગમાં જેટલો વખત મળે તેટલો વખત જાપ કરવામાં લેવો જોઈએ. વિશેષમાં રાત્રીનો પાછલો ભાગ જાપ કરવા માટે ઘણો સારો છે. જાપ કરવાથી આપણે આપણા ઈષ્ટદેવનું આપણા તરફ ધ્યાન ખેંચીએ છીએ. તેઓની કૃપાના પાત્ર થઈએ છીએ. આપણને તેઓની મદદની ઘણી જરૂર છે. આપણા આગળ વધવાના માર્ગમાં આવતાં વિઘ્નો તેઓ દૂર કરે છે. આપણને ઉત્તમ માર્ગ ખતાવે છે. આડે માર્ગે આપણે નીકળી જતા હોઈએ તો

તેઓ આપણને સિદ્ધિ માર્ગે દોરે છે. કોઈપણ પ્રકારની હલકી વાસના કે લાગણીમાં દોરાઈ જતા હોઈએતો તેઓ આપણને અટકાવે છે. બુદ્ધિ નિર્મળ કરે છે.

વારંવાર જાપ કરવાથી હલકા વિચારો આપણી આગળ આવતા નથી. આપણું મન બીજા કામોમાં ભટકતું અટકી જાય છે, જાપ કરવાથી પવિત્ર પરમાણુઓ આપણી તરફ ખેંચાઈ આવે છે. આપણી આંત્ર બાબતો વાતાવરણ પવિત્ર બને છે. આપણું પુન્ય વધે છે. પાપ ઘટે છે. શરીરના પરમાણુઓ પણ પવિત્ર બને છે. આપણા સંકલ્પો સિદ્ધ થાય છે. પ્રતિકુળતાઓ દૂર થાય છે. અનુકુળતાઓ આવી મળે છે. આગળ વધવાના અધિકારી થઈએ છીએ. લોકોને પ્રિય થઈએ છીએ. વ્યવહારની મુજબણ ઓછી થાય છે. ભાંગા વખતે વચન સિદ્ધ થાય છે. આપણે જે યોજીએ તે પ્રમાણે થાય છે. આ સર્વ પરમાત્માના નામનું સ્મરણ વારંવાર કરવાથી થાય છે.

પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં બીજા વિચારોમાં મનને જવા દેવું ન જોઈએ. જાપ સિવાય બીજે કોઈ સ્થળે મન ન જાય ત્યારેજ તેનું ફળ મળે છે. નહિંતર આપણી જાપની શક્તિ વિખરાઈ જાય છે. બીજા કામમાં વહેંચાઈ જાય છે. ખેડુત જેમ બીજ વાળ્યા પછી તે ખેતરમાં બીજ નકામા ઘાસ આદિ ઉગી ન નીકળે તે માટે કાળજી રાખે છે. ઉગ્યા વિના તો રહેતા નથી પણ તે ભલે ખેડુત તે નકામા ઘાસ કે કાંટાળા છોડવાને ઉખેડી નાખીને પોતે જે બીજ વાળ્યું છે, તેનેજ ખેતરમાંથી મળતું

પોષણ લેવા દે છે. તેથી તે બીજા ઘણાં સારા પ્રમાણમાં ઉગી નીકળે છે. અને વિશેષ પાક ખેતરમાંથી આવે છે. એજ પ્રમાણે આપણે જે ઉદ્દેશથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરીએ તે ઉદ્દેશનેજ બધી શક્તિ આપણા બપની મળે તેટલા માટે બીજા નકામા વિચારોને ફાલતુ ઘાસની માફક નીંદી નાખવા જોઈએ. જેથી આપણી મહેનતનું બધું જોર એકલા બપનેજ મળે, અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં મીઠાં ફળોનો આપણે ઉપભોગ કરીએ.

બપ કરવાનો આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશએ હોવો જોઈએ. કે હે પરમાત્મા ! હું જે આ બપ કરું છું તેથી મારું મન નિર્મળ થાયો. મારું જીવન પવિત્રપણે પસાર થાયો. મારો વ્યવહાર માર્ગ નિર્લેપપણે ચાલ્યો. મારી મલીન વાસનાઓ શાંત થાયો. મને મારા કર્તવ્યનું નિરંતર ભાન બન્યું રહ્યો. મારી પ્રવૃત્તિ પરમાત્મા તરફની થાયો. મને ઉદય આવતાં સુખ દુઃખને હું નિર્લેપપણે ભોગવી શકું એ બળ આપો. નવીન બંધનો મને ન થાયો. મારો આત્મ વિકાસ થાયો. એ માટે મને જરૂરનાં સાધન પ્રાપ્ત થાયો. આત્માની તમામ શક્તિઓ પ્રગટ થાયો. આત્માની વ્યાપક શાંતિની પ્રાપ્તિ અર્થેજ હે પરમાત્મા હું નિર્મળ ભાવે પ્રાર્થના કરું છું. હે દયાનિધિ એ કાર્યમાં તમે સદા મદદગાર રહો !!!

આવી ભાવના પ્રબળ કરીને, આવી પ્રાર્થના પરમાત્મા તરફ લાગણી રાખીને કયાં પછી બપ શરૂ કરવો. આ ભાવના વારંવાર આપણા હૃદયમાં વાસ કરી રહેવી જોઈએ. કોઈપણ ઉદ્દેશ વિના કરેલો બપ મૂઢતા જેવો ગણાય છે.

પોતાના ઇષ્ટ દેવ જે હોય તે પૂર્ણ છે. પવિત્ર છે અને મને આગળ વધારવામાં મદદગાર થઇ શકે છે, મને મદદગાર થશેજ. આવી શ્રદ્ધા તેમના ઉપર હોવીજ જોઇએ. તેનાં નામો મને તે હો. તે સાથે વિવાદ કરવાની જરૂર નથી. આપણી તેના તરફ જેવી ભક્તિ કે લાગણી હોય તેના પ્રમાણમાં આપણને તેમના તરફથી લાભ મળી શકે છે. નમસ્કાર મંત્ર બહુ ઉપયોગી છે. તેનો જાપ કરવો જોઇએ.

નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયરિયાણં,
નમો ઉવજ્જાયાણં, નમો લોએ સન્નસાહુણં.

આ નમસ્કાર મંત્ર છે. આની સાથે નવપદનો જાપ કરવામાં ચાર પદ બીજાં જોડવાં હોય તો જોડી શકાય છે જેમકે નમો દંસણસ્સ. નમો નાણસ્સ. નમો ચારિત્તસ્સ. નમો તવસ્સ.

આ મંત્રમાં પ્રથમના બે પદમાં દેવ-પરમાત્માનો-સમાવેશ થાય છે. પછીનાં ત્રણ પદમાં ગુરૂનો સમાવેશ થાય છે. અને પાછળનાં ચાર પદમાં ધર્મનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રમાણે દેવ, ગુરૂ, અને ધર્મ ત્રણને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. તે સાથે એ બધી સ્થિતિઓ પોતાને પ્રાપ્ત થાય તેવો અનુક્રમ પણ તેમાં રહેલો છે. પોતાને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય જે વસ્તુ છે તે આ નવપદની બાહાર નથી એટલે સાધન પણ તે છે અને સાધ્ય પણ તેજ છે. જાપ કરવાનો ઉદ્દેશ આ ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થઇ છેવટની પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત કરવી તેજ છે.

આ આખા મંત્રનો થોડા અક્ષરોમાં પણ સમાવેશ કરીને

હુંકો પણ જાપ કરી શકાય છે જેમકે ઓઁ, અસિઆડસા નમઃ
અથવા ઓઁ અહ્ઁ નમઃ ઓઁ મહાવીરાય નમઃ ઓઁ પાર્શ્વનાથાય નમઃ
ગમે તે જાપ કરે. તેમાં વાંધો નથી. જાપ હૃદયના લાગણમાં કરવો
અને એકી સાથે જેમ વધારે વખત બેસીને કરી શકાય તેમ
વધારે ફળ આપે છે. બીજા વખતમાં પણ હાલતાં, ચાલતાં,
સુતાં, બેસતાં, ઉઠતાં, હરેક વખતે મનમાં જાપ કરવામાં આવે
તો બહુ લાભ હાયક છે. વસ્ત્રાદિની શુદ્ધીના અભાવે મનમાં
હોઠ પણ ન ચાલે તેમ જાપ કરવામાં વાંધો નથી. એટલે સર્વ
સ્થળે, સર્વ કાળે, ગમે તેવી સ્થિતિમાં હો તો પણ જાપ કયાં વિના ન
રહેવું. આ આગળ વધવામાં શરૂઆતનો માર્ગ બહુજ ઉપયોગી છે.

સારાંશ પ્રશ્નો.

જાપ શા માટે કરવો ? જાપ કેના નામનો કરવો ? જાપ
કરવાનો ઉદ્દેશ શો છે ? જાપ કરવા પહેલાં શું કરવું ? જાપમાં
કેનો સમાવેશ થાય છે ? જાપ કયાં કરવો ? ક્યારે કરવો ?
વારંવાર જાપ કરવાથી શો લાભ ? જાપ વખતે બીજા વિચારો
આવવાથી શું ગેરલાભ થાય ?

પાઠ ૨૨ મો.

ધર્મનું ફળ કેમ મળતું નથી.

ઘણી વખત માણસો એવી ફરીયાદ કરે છે કે અમે પર-
માત્માનું સ્મરણ, પૂજન કરીએ છીએ, દાન આપીએ છીએ, વ્રત,

તપ જપ કરીએ છીએ, પરોપકારી જીવન ગુજારીએ છીએ છતાં અમારા મનને શાંતિ નથી વળતી. અનેક વિચારો આવ્યા કરે છે. ઉપાધીઓ ઓછી થવાને બદલે વધતી જાય છે. તૃષ્ણા પણ વધે છે. મનના પરિણામમાં સુધારો થતો નથી અને વ્યવહાર પણ સુખરૂપ થવાને બદલે ઘણી મુશ્કેલીઓ ચલાવીએ છીએ. ધર્મનું ફળ મળતું હોય તો પછી અમને ધર્મ કરવા છતાં પણ તે કેમ મળતું નથી. “ધરમીને ઘેર ધાડ અને પાપીને પરમાનંદ” જેવું બનતું જોઈએ છીએ. આનું કારણ શું ?

જ્ઞાની મહાત્માઓ આપણને આનો ઉત્તર આપે છે કે ભાઈઓ ! ધર્મીને ઘેર ધાડ નજ હોય અને પાપીને પરમાનંદ ન મળે. છતાં તમે ધર્મી અને પાપીની ગણતરી કે પરીક્ષા કરવામાંજ ભુલ કરો છો. એક બાબત માણસો થોડો ઘણો ઉપર જણાવ્યો તેવો ધર્મ કરે છે. ત્યારે બીજી બાબત તેથી વિશેષ પાપ કરે છે. ધર્મ કરે છે તેની કીર્તિ વ્યાજ સાથે લેવા ઇચ્છે છે પણ બીજી તરફ પોતે કરેલા પાપનો બદલો લેવા તૈયાર થતા નથી. આવા મનુષ્યોને તમે ધર્મિષ્ઠ કહો છો, પણ તેઓ ખરા ધર્મિષ્ઠ નથી હોતા. ભાઈ ! આ કોના ધરનો ન્યાય ? એક તરફ ધર્મ કરીને મણુ પાણી ચોષ્ટું કરે છે અને બીજી બાબત પાપ કરીને દશ મણુ પાણી અંદર દાખલ કરે છે. ભાઈ ! તમેજ કહો કે આ તળાવ ક્યારે ખાલી થઈ રહે ? આ પ્રમાણે તમારા જીવનમાં બનતું હોવાથી તમે ધર્મના ફળ તરિકે સુખનો દિવસ ક્યારે જોઈ શકો ?

લજ્જા રે સુખી થવું હોય તો પ્રથમ પાપને આવવાના માર્ગો બંધ કરો અને પછી તમે થોડા પણ પરમારથને માર્યે ચાલશો તો તેનાં સારાં ફળ આ ભવમાંજ મળ્યા સિવાય નહિ રહે.

આણુસો મનથી, વચનથી અને શરીરથી પ્રવૃત્તિ કરીને અનેક પ્રકારનાં પાપનાં બીજો નાખે છે તેને અટકાવવાની જરૂર છે. તે જર્ણ પાપોનો સમાવેશ અઢાર ભાગમાં થાય છે. તે અઢાર ભાગને તેનાથી સારા અઢાર ભાગ વડે અટકાવી શકાય છે. જેમ તાવથી ટાઢને, પ્રકાશથી અંધારાને, ઠંડીથી ગરમીને અટકાવાય છે તેમ આ અઢાર પાપોને તેના વિરોધી ભાવથી અટકાવાય છે.

પાપને આવવાનો માર્ગ. બંધ કરવાનો માર્ગ.

૧ પ્રાણાતિપાત=જીવોની હિંસા	૧ જીવોની હિંસા ન કરવી.
૨ મૃષાવાદ=જુઠું બોલવું.	૨ સાચું બોલવું.
૩ અદત્તાદાન=ચોરી કરવી.	૩ ચોરી ન કરવી.
૪ મૈથુન=વ્યભિચાર.	૪ બ્રહ્મશ્રય પાળવું.
૫ પરિગ્રહ=સંગ્રહ કરવો.	૫ ત્યાગ-અથવા પ્રમાણ રાખવું.
૬ ક્રોધ=ક્રોધ કરવો.	૬ ક્ષમા રાખવી.
૭ માન=અહંકાર-ગર્વ-અભિમાન	૭ નમ્રતા રાખવી,
૮ માયા=છળ-પ્રપંચ-કપટ.	૮ સરળતા રાખવી.
૯ લોભ=લોભ કરવો.	૯ સંતોષ રાખવો.
૧૦ રાગ=રોનેહ કરવો.	૧૦ વૈરાગ્ય વધારવો.
૧૧ દ્વેષ=ઘર્ષા કરવી.	૧૧ પ્રેમ રાખવો.

૧૨ ક્લેશ=કલ્પો-ક'કાશ-લડાઈ ૧૨ શાંતિ-સુલેહ વધારવી.
કરવી.

૧૩ અભ્યાખાન=બુદ્ધિઆળઆપવું ૧૩ કોઈને આળ-કલંક-ન દેવું.

૧૪ પૈશુન્ય=ચાડી કરવી. ૧૪ ચાડી ન કરવી, છુપી વાતો
ઉઘાડી ન કરવી.

૧૫ રતિઅરતિ=હુષ્શોક કરવો. ૧૫ સમભાવે રહેવું.

૧૬ પરપરિવાદ=નિંદા કરવી. ૧૬ ગુણ બોલવા, નહિંતર મૌન
રહેવું.

૧૭ માયામૃષાવાદ=કપટ સહિત ૧૭ સરલતા સાથે સાચું કહેવું.
બુદ્ધિ બોલવું.

૧૮ મિથ્યાત્વ=અધર્મને ધર્મ ૧૮ સત્યધર્મને ધર્મરૂપે માનવો.
કહેવો.

આ પ્રમાણે આ અઢાર પાપને આવવાના માર્ગો અને તેને
અટકાવવા માટે તે ન કરવા રૂપ વિરોધી માર્ગ જતાવવામાં આવ્યા છે.

આ અઢાર પાપના માર્ગનો અર્થ આ પ્રમાણે છે. જીવોની
હિંસા કરવી નહિં. દુઃખ તમને વહાલું નથી તો બીજાને તે
કેમ ગમતું હશે ? તમારે ખાવાને માટે અનેક ચીજો દુનિયામાં
છે. તમારા એક વખતના ખોરાક માટે તે જીવોની અસુલ્ય
જીંદગીનો નાશ ન કરો. જીવન તમને વહાલું છે તેમ તે
જીવોને પણ વહાલું છે. તમારી રમત, ગમત, મોજ, શોખ
જેવા કારણે તે જીવોની જીંદગીનો નાશ ન કરો તમે કયાં
અમર રહેવાના છો. ? યાદ રાખશો. જ્યાં સુધી મારશો ત્યાં સુધી
તમે પણ મરાશો. બીજાને નિર્ભય કરશો તો તમે પણ નિર્ભય

થશે. બીજાને દુઃખ, ત્રાસ આપશે. તો તમને પણ દુઃખ કે ત્રાસ મળશે. કુદરતના કાયદાથી તમે આહાર જઈ નજ શકો. કારણ કે તમે પણ કર્મધિન હવતું પ્રાણી છો. બીજાઓ પણ તેવાજ છે. થોડા હવનની ખાતર વેર વિરોધ વધારીને લડાઈઓ ન કરે. પૃથ્વી કે ધન તમે સાથે લાવ્યા નથી. તમારી પહેલાના સાથે લઈ ગયા નથી. માટે ખાવામાં, મોજમજમાં, કે વેર વિરોધને લઈ હવોની હિંસા ન કરવી. ૧.

જીકું ન બોલવું. ગમે તેવા પ્રસંગે પણ સાચુંજ બોલવું. જીકું બોલનારને વિવિધ પ્રકારના મુખના રોગ થાય છે. ૨.

ચોરી ન કરવી. તમારી વસ્તુ કોઈ ચોરી જાય છે તો તમને દુઃખ થાય છે તેમ તેને પણ થતું હશે એ વિચાર કરવો જોઈએ. ચોરી કરનાર દરિદ્ર થાય છે. ૩.

પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો. તમારી સ્ત્રી તરફ કોઈ ખરાબ નજર ન કરે તેથી તમે તેનું રક્ષણ કરો છો તો પરત્રી સ્ત્રી તરફ તમારે ખરાબ દષ્ટિ કરવાનો શો હક છે ? તેથી તો વેર વિરોધનો વધારો થાય છે. ૪.

પોતાની જરૂરીયાતોથી અધિક ધન, ધાન્ય, સોનું, રૂપું, જમીન, પશુ આદિ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો, તે મેળવવા માટે તથા રક્ષણકરવા નિમિત્તે અનેક પ્રકારના કલેશ ભોગવવા અને બીજા હવોને ત્રાસ આપવો તે પાપનો માર્ગ પરિગ્રહ કહેવાય છે. ગૃહસ્થોએ પોતાની જરૂરીયાત પ્રમાણે તેનો નિયમ રાખવો. ૫.

ક્રોધ કરવો અને બીજાને ક્રોધ કરાવવો એ પાપ છે, ક્રોધના પ્રસંગે ક્ષમા રાખવી અને ક્રોધને નિષ્ક્રીય કરવો. ૬.

માન, અહંકાર, ગર્વ, અભિમાન એ એકજ વસ્તુનાં નામ છે.

અભિમાન કોતું ટકી રહ્યું છે ? આપણી આગળ એવી કંઈ અલભ્ય વસ્તુ છે, ક્યાં પૂર્ણ જ્ઞાન છે, ક્યાં મહાન્ બળ છે કે આપણે તેનો મર્વ કરીએ ? નમ્રતા રાખવી, જ્ઞાની, ગુણી આદિનો વિનય કરવો. ૭.

કપટ, છળ, પ્રપંચ, દગો, માયા એ સર્વ એક વસ્તુનાં નામ છે. પુન્ય વિના કોઈ વસ્તુ મળતી નથી અને સ્થીર રહેતી નથી તો શા માટે દગો કરવો. ૮.

લોભનો ત્યાગ કરવા માટે સંતોષ રાખવો. ઉદારતા વાપરવી. જરૂરીયાત વાળાઓને સારી લાગણીથી મદદ કરવી. ૯.

રાગ એ રનેહનો અર્થ છે. જ્યાં રાગ રાખવો જેવો નથી તેવા અન્યના સ્ત્રી આદિ ઉપર રાગ ન રાખવો. દેહ, ધન, અધિકાર, માન, આદિનો અવશ્ય વિયોગ થનાર છે એમ સમજી વૈરાગ્ય લાવને ઉત્તેજન આપવું. ૧૦.

દ્વેષ, ઇર્ષા ન કરવાં પણ ગુણાનુરાગી થઈ પ્રેમ વધારવો. દ્વેષ કરવાથી સામાનું ખરાબ કદાચ થાય કે ન પણ થાય પણ આપણું તો અવશ્ય થાય છે. ૧૧.

કલેશ, કંકાશ, ટંટો, ઝઘડો, કળઓ, લડાઈ એ બધાં નાના મોટાં કલેશનાંજ પરિણામો છે. આપસમાં સર્વ સ્થળે સંપ વધારવો. નાના મોટાં સર્વની જરૂરીયાત છે. કલેશથી લક્ષ્મીનો નાશ થાય છે. વેરવિરોધ બધે છે. ૧૨.

કોઈને જીતું આળ ન આપવું. સાચી હકીકત કહેવાથી પણ જ્યાં રે અપણને કેટલાક પ્રસંગમાં દુઃખ થાય છે તો પછી સામાને જીતું આળ-કલંક-આપવાથી સામાના પ્રાણુ લેવા જેટલું દુઃખ શા માટે આપવું ? કેટલાકો આગર જવાના લયથી કલંકને લીધે આપઘાત પણ કરે છે. આનો બદલો બહુજ ખરાબ મળ્યા વિનારહેતો નથી. ૧૩.

કોઈની ચાડી ન કરવી. પુઠં પાછળ કોઈની વાતો કરવી, કોઈની સાચી વાત પણ છુપી વાત ઉઘાડી કરવી, એ ચાડી કહેવાય છે. ૧૪.

સુખ દુઃખ આવે ત્યારે હર્ષ શોક ન કરવો. સુખ એ આપણા સારા કર્મનો બદલો છે તે ભોગવતાં પુન્ય ઓછું થાય છે. દુઃખ એ આપણા ખરાબ કર્મનો બદલો છે તે ભોગવતાં પાપ ઓછું થાય છે એટલે સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં હર્ષ શોક કરવા જેવું નથી પણ સમભાવ રાખવાની જરૂર છે. નહિંતર તે ભોગવતાં બીજાં નવાં કર્મ બધાય છે. ૧૫.

કોઈની નિંદા ન કરવી. ખોટાં કર્મ કરનારને બદલો મળ્યા સિવાય રહેતો નથી. તેની નિંદા કરીને મનુષ્યો તેનાં પાપ ધોવે છે. આવા વગર લાડાના ધોખી શા માટે થવું જોઈએ ? નિંદાથી વેર વિરોધ વધે છે. ૧૬.

કપટ સહિત જીતું ન ખોલવું. બતાવવું કાંઈક અને આપવું કાંઈક જીતું, એ કપટ થયું. તે સાથે કહે કે જે બતાવ્યું હતું તેજ આપેલ છે એ જીતું થયું આમાં બે પાપ સાથે થાય છે. ૧૭.

મિથ્યાત્વ. આત્મા સત્ય છે, નિત્ય છે, પવિત્ર છે એને બદલે શરીરને આત્મા માનવો તે મિથ્યાત્વ છે. એવીજ રીતે દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ જે આત્માને મદદગાર નથી, આત્માની ઉન્નતિમાં કારણરૂપ નથી તેને સત્ય માનવા એ મિથ્યાત્વ છે. ૧૮.

આ પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરવા પછી જે ધર્મ કરવામાં આવે છે તેનું ફળ ઘણું બહેતું અને સાડું મળે છે. આ પાપ સ્થાનકોને સવાર સાંજ બે વખત યાદ કરી જવાં એટલે આખા દિવસમાં જે જે પ્રસંગો બન્યા હોય તે તે પ્રસંગોમાં પોતાને આ સર્વમાંથી કોઈ દોષ લાગ્યો છે કે કેમ તે તપાસી જવું. લાગ્યો હોય તો પરમાત્મા પાસે માફી માંગવી. ફરી દોષ ન લાગે

તે માટે નિશ્ચય કરવો. અને તેવા પ્રસંગે જાગૃતિ રાખવી, આ પ્રમાણે નિરંતર બે વખત તપાસ કરી જવાથી ઘણા દોષો ઓછા થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે આવતા દોષો બંધ કરવા, એટલે નવીન કર્મ સંચય થતો અટકાવવો અને ધર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ કરીને પૂર્વના સંચય કરેલ કર્મને કાઢી નાખવાં. એમ કરવાથી ઘણી થોડી મહેનતે આત્માનો વિકાસ થાય છે. જીવો થોડો ઘણો પ્રસંગે ધર્મ તો કરે છે પણ તે સાથે ઉપર બતાવ્યાં તે પાપો કરતા જતા હોવાથી ધર્મનું ફળ તેમને જેવું જોઈએ તેવું મળતું નથી.

સારાંશ પ્રશ્નો.

મનુષ્યોની ફરીયાદ શું છે ? ધર્મીની પરીક્ષામાં ભુલ ક્યાં થાય છે ? પાપોનો સમાવેશ કેટલામાં થાય છે ? પાપનાં બીજા શાથી નખાય છે ? પાપને આવવાનો માર્ગ કયો ? તેને બંધ કરવાનો માર્ગ કયો ? અઢાર પાપોનાં નામ અને તેનો અર્થ કહો ? ક્યારે ધર્મ કરવાથી તેનું સાફ ફળ મળે ? દોષો ક્યારે અને કેટલી વખત યાદ કરવા ? આત્માનો વિકાસ ક્યારે થાય ?

પાઠ ૨૩ મો.

આત્મશ્રદ્ધા. પોતા ઉપર વિશ્વાસ.

આત્મા અમર છે તેનાં જ્ઞાન અને શક્તિની હદ નથી. આખા વિશ્વને જાણવાનું જ્ઞાન આત્મામાં છે. વિશ્વ ઉપર સત્તા

ચલાવી શકે તેવું બળ આત્મામાં છે. તે આત્મા હું પોતેજ છું. મને મારા આત્મબળમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. તેમાં કોઈ વિઘ્ન નાખી શકેજ નહિં. વિઘ્નોને હઠાવવાનું બળ મારામાં છે. ગમે તેવાં સંકટો આવી પડે પણ મારી આત્મશ્રદ્ધા જરામણુ ડગશે નહિં. પ્રબળ લયના પ્રસંગોમાં પણ હું માફ આત્મ વિકાશનું કાર્ય ચાલુજ રાખીશ. વાતોમાંજ માફ જ્ઞાન નહિં રહે પણ તે સત્યને હું અત્યારેજ અમલમાં મુકું છું. અજ્ઞાન દર્શોમાં મેં પોતેજ મારાપર નાખેલા બંધનો સિવાય મને બીજાં બંધનો છેજ નહિં. એટલે દુર કરવા માટે બંતથી મારે પોતાનેજ પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે. કોઈ આવીને મને મદદ કરશે એમ તેના મોઢા સામે જોઈને બેસી રહેવાની મારી ટેવોને અત્યારથીજ રજા આપું છું. સુખ દુઃખ એ કાંઈ વારસામાં ઉતરેલી વસ્તુ નથી, એતો મારી અવળી મહેનતનો બદલો છે. હવે સવળી મહેનત કરીને તેને દુર કરીશ. એ વાદળો વિખેરી શકાય તેવાં છે. વિઘ્નોને મારે વિઘ્નરૂપે માનવાનાં નથી પણ તેની હૈયાતિથીજ મને પુરૂષાર્થ કરવામાં વિશેષ પ્રોત્સાહન મળે છે. દુઃખ કે વિઘ્નની હૈયાતિથી માફ સામર્થ્ય વિશેષ પ્રગટ થાય છે, હું બમણા જોરથી પુરૂષાર્થ કરી શકું છું. હું જેમ આગળ વધતો જઈશ તેમ મારા સંયોગો અવશ્ય બદલતા જશેજ. સંયોગોને આધિન થવામાં નહિં પણ સંયોગોને આધીન કરવામાંજ ખરી વીરતા રહેલી છે. અનુકુળ સ્થિતિમાં રહેવાની ઇચ્છા કરવી તે તો મારી એક નિર્બળતા છે. તેથી મારી શક્તિ દબાયેલી રહે છે, મને પુરૂષાર્થ કરવાનો અવકાશ મળતો નથી, માટે પ્રતિકુળ સંયોગોને મિત્ર સમાન ગણી

હું તેને આવકાર આપુ છું કે, મારા પ્રતિકુળ વિરોધી મિત્રો ! તમે આવો. તમારા આવવાથી મને વિશેષ જાગૃતિ રાખવા અને મહેનત કરવાની ફરજ પડે છે. હું સ્વાર્થી લાલચોનો ગુલામ નહિ જાનું. કેમકે તેથી મારી પ્રવૃત્તિ અટકી પડે છે. હું મારા ભાગ્યને ભોમ નહિ જાનું પણ ભાગ્યને પણ ખદલાવી શકીશ. મારામાં મહાન્ શક્તિ રહેલી છે, એ વિચાર કરતાં મને જે જાણ, કે કાર્ય કરવાની લાગણીઓ સ્ફુરે છે તે બીજા કોઈથી સ્ફુરતી નથી. આ આત્મ શ્રદ્ધાના પ્રમાણમાંજ હું કાર્ય કરી શકું છું. મારી શક્તિ વિષે જરા પણ હું શંકા કરીશ નહિં. મને તે વિષે શંકા હોય નહિં. આત્મ શક્તિમાંજ જો હું શંકા રાખું તો મારાથી આ જીવનમાં કોઈ પણ મહત્વનું કાર્ય થઈ શકે નહિં. મારી આત્મશ્રદ્ધાને મેં નિશ્ચય કરેલ કાર્ય કરવાની મારી શક્તિની શ્રદ્ધાને જેઓ હઠમગાવવા પ્રયત્ન કરે તેને હું મારા અહિત કરનાર જાણું છું. મોટામાં મોટું નુકશાન કરનારા તેઓજ છે જોમ હું માનું છું. મહાન્ આત્મશ્રદ્ધાવાળાં અને પોતે હાથ ધરેલ કાર્ય પાર ઉતારવાની અહઠશ્રદ્ધાવાળાં સ્ત્રી પુરૂષોજ આ વિશ્વમાં ચમત્કાર રૂપે મનાય તેવાં મહાન્ કાર્યો કરી શકે છે. મહાન્ કાર્ય સિદ્ધ કરવામાં મારી મહાન્ આશા, મહાન્ આત્મશ્રદ્ધા, અને આશ્રય પૂર્વક ઉદ્યમ જોજ મને મદદમાર મારા અંગત મિત્રો છે.

પોતામાં ગમે તેટલી મહાન્ શક્તિ હોય, બુદ્ધિ વિશાળ હોય, અને શિક્ષણ ઉત્તમ હોય છતાં આત્મશ્રદ્ધાના પ્રમાણમાંજ

મનુષ્ય કાર્ય કરી શકે છે એ વાત પર મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. કોઈના કહેવાથી કે આપત્તી આવી પડવાથી પણ હું મારી આત્મશ્રદ્ધાને ઢીલી થવા નહિં આપું. કદાચ મારી સંપત્તિ ચાલી જાય, આરોગ્ય ખગડી જાય, કીર્તિ કલંકિત થાય અને લોકોની શ્રદ્ધા પણ મારાપરથી ઉડી જાય છતાં જ્યાં સુધી મને મારા ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ છે ત્યાંસુધી મારા ઉદ્યમી મને આશા છે. મારી આત્મશ્રદ્ધા અચળ હશે અને તેના જોરથી આગળ ધસતોજ રહીશ તો જેલો મોડા પણ આ જગતે મારા માટે માર્ગ કરવોજ પડશે.

મારી જાતને હું કદી પણ હલકી ગણીને નિર્ભળ બનાવીશ નહિં. મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે જો હું એમ માનું કે હું બીજાના જેટલો સારો નથી પણ નિર્ભળ અને નજીવો પ્રાણી છું તો મારું જીવન નિર્ભળ અને શક્તિઓ મંદ પડ્યા વિના રહેજ નહિ. જે માણસ પોતાની કીંમત જેટલી આંકે તેથી વિશેષ કીંમત બીજાઓ આંકી શકેજ નહિં. જો હું એક દીન, રાંક પ્રાણી કે કીડા જેવો મારો પાઠ બજવતો હોઉં તો કદી મહાવીર જેવો પ્રચંડ ધરાક્રમી કે મહાન્ યત્રાની આશા રાખી શકુંજ નહિં. જેવો આદર્શ તેવીજ મૂર્તિ કારીગરો બનાવી શકે.

જો હું મારી શક્તિનો કેમ ઉપયોગ કરવો તે ન જાણું તો મારામાં પ્રબળ શક્તિ હોવા છતાં સાધારણ કાર્ય કરવામાંજ મારે મારું જીવન પુરું કરવું પડે. લોકોને પોતાની શક્તિની ઘણીજ થોડી ખબર હોવાથી તેઓ અનંત બળવાન છતાં નિર્મલ્ય

જીવન લોગવે છે જો હું પણ તેઓની માફક મારી પોતાની કીંમત એક માટીના ઢેકાંથી વધારે ન માનતો હોઉં તો બહુદુર બળવાન પગોએ મારા ઉપર થઈને ચાલવું જ જોઈએ અને મારે તેઓના પગ નીચે કચરાવાનું દુર્ભાગ્ય લોગવવું જ જોઈએ. પણ જો આત્મશ્રદ્ધા, દૃઢ નિશ્ચય અને સફળતાની આશા ભરી લાગણીથી હું કાર્ય શરૂ કરું તો મારી આત્મશક્તિ વધવા સાથે લોકોએ મારા તરફ ધસડતા આવવું જ જોઈએ.

ભલેને મારું કાર્ય નાનું હોય છતાં હું તેને સારી રીતે પાર ઉતારું તો તેથી કરીને તેનાથી ચડીયાતું કામ કરવા માટે મારી લાયકાતમાં વધારો થયા વિના નજ રહે. શ્રદ્ધા શ્રદ્ધાને જન્મ આપે છે. કાર્ય કાર્યને શીખવે છે. ઉત્સાહ ઉત્સાહને પ્રેરે છે. એમ મારી નાની નાની સફળતાથી મારી પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા અને શક્તિમાં વધારો થાય છે. અને આત્મશ્રદ્ધામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી મારી આ હિંમત સત્તામાં રહેલા છેલ્લામાં છેલ્લા બળને ખેંચીને બહાર લાવશે એ મારી દૃઢ માન્યતા છે,

ભય, શંકા અને બીકણુ પણાને હું મનમાંથી હાંકી કાઢું છું અને તેને ઠેકાણે નિર્ભયતા, અને નિશ્ચિન્નતા અને વીર પણાને હાખલ કરું છું તેથીજ મહત્વનાં કાર્યો હું કરી શકવાનો છું, મંદતાવાળા વિચારો મંદ પરિણામનેજ ઉત્પન્ન કરે છે. વિચારના પ્રમાણમાંજ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. શ્રદ્ધાના પ્રમાણમાંજ પ્રાપ્તિ થાય છે. અત્યંત ગરમી જેમ લોઢાને પણ પીગળાવી નાખે છે. વિજળીનું પ્રબળ બળ કઠીણમાં કઠીણ હીરાને પણ ઓગાળી નાખે

છે તેમ એક દૃઢ નિશ્ચય અને મારા અજેય ઉદ્દેશથી, હું સફળતા મેળવી શકીશજ. જો મારાં નિશ્ચયો ઢીલા હોય તો મારા ઉદ્યમમાં કાંઈ ભલીવાર હોયજ નહિં. મારા ભાગ્ય કરતાં પણ હું મહાન્ છું. ભાગ્યને પણ મેંજ ઘડ્યું છે. બાહારની કોઝપણ શક્તિ કરતાં મારા આત્મામાં પ્રચંડ શક્તિ રહેલી છે આ વાત જો મારા સમજવામાં ન આવે તો મારાથી કોઈપણ મહત્ત્વનું કાર્ય થઈ શકેજ નહિં.

આ આત્મશ્રદ્ધા એ કાંઈ મારો અહંકાર નથી પણ જ્ઞાન છે છતાં તે અહંકારના રૂપમાં ન પલટાઈ જાય તેની તપાસ રાખીને હું નિર્મળશ્રદ્ધા વધારતો જાઉં છું. પ્રતીતિમાંથી શ્રદ્ધાનો જન્મ છે. મારી સર્વ જાતની ઉન્નતિનો આધાર મારી આત્મશ્રદ્ધા ઉપર અવલંબીને રહેલો છે. “ હું ધારું છું કે કદાચ હું આ કામ કરી શકીશ, અથવા કરજા પ્રયત્ન કરીશ ” એમ કહેવું અને “ આ કાર્ય અવશ્ય હું કરી શકીશ અને કરીશજ ” એમ કહેવું, તે બન્ને આત્મશ્રદ્ધાના વચમાં મહાન્ અંતર છે. પહેલા વિચારે નબળા અને શ્રદ્ધા વિનાના છે. બીજા વિચારોમાં પ્રબળતા અને શક્તિની દૃઢતા રહેલી છે. આ બીજા વિચારોવાળો વીરપુરુષજ કાર્યનો પાર પામી શકે છે.

કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે પ્રચંડ બળથી મારે પ્રારંભ કરવો અને વચમાં નડતાં વિઘ્નોને હુકાવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરતા જવી. પ્રત્યેક વિઘ્નો સમગ્ર બળ અને અપ્રતિહત પ્રયત્ન વિના હઠી શકતાં નથી. ડગમગતા, શંકાશીળ અને અસ્થીર મનથી તેવાં પ્રબળ કાર્ય થઈ શકેજ નહિં. આખું જગત્ એક વખત મારા કાર્યથી વિરૂદ્ધ હોય છતાં આત્મશ્રદ્ધાથી તે કાર્ય પાર ઉતરી

શકે છે, કેમકે માયાવી જગત્ અને આત્મબળ એ બે વચ્ચે મહાન્ અંતર રહેલું છે. હું જો એમ માનું કે આ કાર્ય કરવાને હું અશક્ત છું તો જગત્માં એવી કોઈપણ શક્તિ નથી કે તે કાર્ય સિદ્ધ કરવામાં મને સહાય કરી શકે. આત્મવિશ્વાસ અને પ્રબળ પુરૂષાર્થ વિના કોઈપણ કાર્યની સિદ્ધિ નજ બની શકે. આત્માની અંદર કોઈ એવી શક્તિ છે કે તીવ્ર ઈચ્છા અને પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવાથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે છે. તે શક્તિ સર્વ વસ્તુને પોતા તરફ આકર્ષી લાવે છે. ખરું જોતાં મારી વસ્તુજ મને પ્રાપ્ત થાય છે. મારું લાગ્ય મારી બાહાર નથી. આત્માની અંદર છુપાયેલી મહાન્ શક્તિને જગૃત કરવામાં આવતાં અને તેની સાથે પ્રમાણિક પ્રયત્ન કરવાથી હું પોતે શું છું અને મારામાં કેટલું સામર્થ્ય છે તેનો ખ્યાલ પોતાને પામર માનનારા હૃતલાગ્ય જીવો કરી નજ શકે.

આ પ્રમાણે પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખનાર કોઈ પણ મનુષ્ય ગમે તેટલો નબળા મનનો હશે તો પણ ઉપરના વિચારોનું વારંવાર મનન કરીને પોતાની નબળાઈ દુર કરી શકશે. આત્મામાં શક્તિઓ ભરેલી છે પણ તેને પ્રબળ વિચારોની મદદ આપીને જગાડવાની જરૂર છે જુઝાવા જેવો દેખાતો અગ્નિ પણ જરા પંખા વડે પવનના બળની મદદ મળતાં દેહીપ્યમાન થાય છે તો અનંત શક્તિથી ભરપુર આત્મા પ્રબળ વિચાર બળના પ્રોત્સાહનથી પ્રદીપ્ત થાય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. વિચારબળ મુઠ્ઠાલ જેવા જીવોમાં પણ નવું જીવન રેડીને સજીવન બનાવે છે. જમીન પર પડેલી મોઝ (લાકડાનો બે બાજુ અણીવાળો કકડો) ને પ્રથમ ઠાંડીયા (એક નાની મજબુત લાકડી) વડે

ટલ્લો મારીને અધર ઉછાળવામાં આવે છે. એક વાર અધર ઉછળ્યા પછી તો તેને ભેરથી ઘડકો મારવાનું એટલું બધું સુગમ થઈ પડે છે કે બીજા ટલ્લાથી તે ઘણીજ દૂર જઈ શકે છે તેમ મનુષ્યોને એક વખત વિચાર બળની મદદ આપીને અધર ઉંચા ઉપાડવા ભેદ્ય એ. જરા ઉંચા આવ્યા પછી તો તેઓ પોતાની મેળેજ આગળ ઉછળી કે વધી શકશે.

વિચારબળથી પોતાની નિર્ભળતા ઓછી કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવો માટે આ પાઠ મનન કરવા યોગ્ય છે.

પાઠ ૨૪ મો.

ધ્યાન.

ચિત્તની એકાગ્રતા, નિર્ભળતા અને સ્થીરતા કરવા માટે ધ્યાનની જરૂર છે. ધ્યાન માટે શરૂઆત કેવી રીતે કરવી તે સંબંધી આંહી થોડી હકીકત કહીશું. દૃષ્ટિની સ્થીરતા ધ્યાનના માર્ગમાં બહુ ઉપયોગી છે તે સ્થીર કરવા માટે પ્રથમ કોઈ એક પરમાત્માની સુંદર મૂર્તિ હોય તેના સન્મુખ ઉઘાડી આંખે વધારે વખત ભેવાની ટેવ વધારવી. આંખોની પલક મારવી નહિ, કદાચ આંખમાં પાણી આવી જાય તો આવવા દેવું પણ આંખો મીંચવી નહિ. શરૂઆતમાં આંખમાં પાણી આવી જાય ત્યારે તે વખતે અભ્યાસ બંધ કરવો. ફરી બીજો દિવસે શરૂ કરવો. દિવસમાં બેવાર સવાર સાંજ આ અભ્યાસ કરવો ઠીક

છે. પંદરેક મિનિટનો અભ્યાસ થાય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિ સામેની નજર એકદમ ખેંચી લઈ આંખો બંધ કરીને અંદર સન્મુખ જોવું. તે મૂર્તિનું પ્રતિબિંબ દેખાશે. તે પ્રતિબિંબ વધારે વખત ટકે તેવી ટેવ વધારવી. પછી એકાંત, પવિત્ર અને ડાંસ મચ્છર વિનાના સ્થાનમાં ખેસી વિચારોને દુર કરી તે પ્રતિમાજીને હૃદયમાં સ્થાપન કરવાં, પછી તેમની અણ પ્રકારી માનસીક પૂજા કરવી.

પ્રથમ સ્નાન કરાવતાં હૃદયમાં એ ભાવના પ્રગટ કરવી કે પ્રભુ ! તુંતો સદા પવિત્ર છે. પાણી જેમ મળને દુર કરે છે. તૃષાને ખુઝાવે છે અને તાપને શાંત કરે છે તેમ તમે અમારા કર્મ મળ દુર કરો. વિષય તૃષ્ણાને ખુઝાવો અને ત્રિવિધ તાપને શાંત કરો. ૧

બીજી ચંદન પૂજામાં નવ અંગે તિલક કરતાં એ વિચાર કરે કે ચંદન જેમ કાપવા ઘસવા અને બાળવા છતાં પોતાનો સુગંધી અને શીતળ સ્વભાવ મુકતું નથી તેમ હે પ્રભુ ! દુનિયાના સુખ દુઃખના વિવિધ પ્રસંગોમાં મારી આત્મજાગૃતિ બની રહે અને રાગદ્વેષ ન થતાં સમભાવે સર્વ સહન કરવાનું બળ મને આપો. ૨

ત્રીજી પુષ્પની પૂજામાં વિવિધ પ્રકારનાં સુગંધી પુષ્પો ચડાવતી વખતે વિચાર કરવો કે પ્રભુ ! પુષ્પો પોતાની સુંદરતા અને સુગંધીપણાને લઈને દેવોના મસ્તકપર ચડવાને સમર્થ થયાં છે, તેમ મને પણ મારા સત્યસ્વરૂપની સુંદરતા અને ઉત્તમ વર્ત્તનની સુગંધતાને લઈ પરમાત્મ સ્વરૂપમાં રહેવાનું બળ પ્રાપ્ત થાઓ. ૩

ચોથી ધૂપ પૂજામાં સુગંધી ધૂપ પરમાત્માની પાસે ઉપેવતાં એ ભાવના કરવી કે ધૂપ પોતે બળવા છતાં વાતાવરણને

સુધારીને સુગંધી ફેલાવે છે તેમ હે પ્રભુ ! હું પણ પૂર્વ કર્મયોગે ત્રિવિધ તાપથી બળવા છતાં આત્મજાગૃતિના બળે આનુબાનુના લોકોમાં અને વિરોધી જીવોના હૃદયમાં શાંતિનું વાતાવરણ ફેલાવી શકું અને શીયળની સુગંધી ફેલાવું તેવું બળ મને આપો. ૪

પાંચમી દ્વીપક પૂજામાં દ્વીપક કરીને મનમાં ભાવના કરવી, કે હે પ્રભુ ! તું સદા કેવળજ્ઞાનથી પ્રકાશીત છે. મારા હૃદયમાંથી અજ્ઞાન અંધકાર દુર થાઓ. અને મલીન વાસના નાશ પામે તથા સદાને માટે જ્ઞાનદ્વીપક મારા હૃદયમાં પ્રકાશી રહે. ૫

છઠી અક્ષત પૂજામાં, મનથી ચોખાનો સાથીઓ કરવો તે વખતે એ ભાવના કરવી, આ ચાર પાંખડીની માફક ચાર ગતિ વાંકી છે તેને હે પ્રભુ ! તું દુર કર. મેં તેમાં બહુ પરિભ્રમણ કર્યું છે. હવે તેથી કંટાળ્યો છું. આ દેહ રૂપ ફેાતરાં દુર કરી, ચોખાની માફક અખંડ અને ઉજ્જવળ આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનું બળ આપ. ૬

સાતમી નૈવેદ્ય પૂજામાં વિવિધ પ્રકારનું નૈવેદ્ય પ્રભુની આગળ મૂકી એ વિચાર કરવો કે પ્રભુ ! આ વસ્તુઓનો મેં ઘણીવાર ખાવામાં ઉપયોગ કર્યો પણ તેથી તૃપ્તિ થતી નથી. આત્માના આનંદમાં નિરંતર હું તૃપ્ત રહું તે માટે મારું અણહારી પદ પ્રગટ કરવાનું બળ આપ. ૭

આઠમી ફળ પૂજામાં વિવિધ પ્રકારનાં ફળો પ્રભુ આગળ મૂકી ભાવના કરવી કે પ્રભુ ! આ ફળોને મેં ગવીને તો હું મારું આત્મ ભાન ભૂલ્યો છું. મને એવું ફળ આપો કે પરમાત્મ સ્વરૂપનું અખંડ ભાન કાયમ બન્યું રહે. બીજા ફળની ઇચ્છાજ ન થાય. ૮

આ પ્રમાણે માનસીક પૂજા (મનથી દરેક વસ્તુની કલ્પના કરવી તે) કરીને તે પ્રભુના પગના જમણા અંગુઠાને પ્રથમ જોયા કરવો. વારંવાર તે કલ્પના ખડી કરવી. જ્યારે તે અંગુઠો દેખાય, તેના ઉપર ધારણા પાકી થાય ત્યારે બીજાં આંગળાં જોવાં. પછી બીજો પગ તેજ પ્રમાણે દેખવો. પછી બધી પલેાંઠી, કેડ અને હૃદયનો ભાગ, છેવટે મુખનો ભાગ નિહાળવો. પછી એકી સાથે આખા શરીર ઉપર ધારણા કરવી. જ્યાં સુધી એકભાગ ધરોધર ન દેખાય ત્યાં સુધી બીજા ભાગ ઉપર નજર ન કરવી. બીજો ભાગ દેખાય ત્યારે પેલોને બીજો સાથે દેખવો. એમ આગળના ભાગો સાથે ભેળવીને તપાસતા રહેવું. બધું શરીર દેખાય ત્યારે તે મૂર્તિને સજીવન પ્રભુના રૂપમાં ફેરવી નાખવી એટલે જીવતા પ્રભુનું શરીર હાલતું ચાલતું જોલતું હોય તેવું કલ્પીને તેનું ધ્યાન કરવું. પછી મરજીમાં આવે તેમ ભગવાનને બેઠેલા, ઉભેલા કે સુતેલા કલ્પવા અને તેની ધારણા મજબુત કરવી. આ એકગ્રતાની સાથે પરમાત્માના નામનો મંત્ર ॐ અહ્મં નમઃ નો જાપ કરતા રહેવું, તેમના હૃદયમાં દ્રષ્ટિ સ્થાપી ત્યાં જાપ કરવો. ગણતરી ન રહે તેની હરકત નથી. બ્રહ્મીમાં અને તાળવા ઉપર પણ જાપ કરવો. જેટલો વખત મળે તેટલો વખત ભગવાનના જીવન શરીરને સન્મુખ હૃદયમાં ખડું કરીને જાપ કરતાજ રહેવું. બને તો કલાકોના કલાકો આ ધ્યાનમાં પસાર કરવા. આમ કરવાથી મન એકાગ્ર થવા સાથે પવિત્ર થાય છે. કર્મ મળ બળી જાય છે. મન નિર્મળ જેટલું થશે તેટલુંજ તે સ્થીર પણ

થશે. મન સ્થીર કરવાની ધારણા હૃદયમાં અને મસ્તક ઉપર કરવી. અભ્યાસ જેમ વધતો જશે તેમ આગળનો માર્ગ પોતાને હાથ આવતો જશે. આ પ્રમાણે શરૂઆતમાં ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાથી આચળ વધી શકાશે.

સારાંશ પ્રશ્નો.

ધ્યાનની જરૂર શા માટે છે ? ધ્યાનમાં વિશેષ ઉપયોગી શું છે ? પ્રભુ સામે જોવાનો અભ્યાસ ક્યારે બંધ કરવો ? માનસીક પૂજા એટલે શું ? પહેલી સનાતન પૂજાની ભાવના શું ? ચંદનને સ્વભાવ કેવો છે ? પુષ્પ પૂજાની ભાવના કેમ કરવી ? ધૂપ પૂજાની ભાવના કેમ કરવી ? દીપક પૂજાની ભાવના શું છે ? અક્ષત પૂજાની ભાવના ? અણુહારીપદની ઇચ્છા શા માટે ? બીજા ફળની ઇચ્છા ન થાય તે ફળ કયું ? સજીવન પ્રભુ એટલે શું ? જાપ શાનો કરવો ? જાપ શા માટે કરવો ? મનમાં સ્થીરતા ક્યારે આવે ? જાપ કયા સ્થળે કરવો ? મન સ્થીર કરવાની ધારણા કયાં કરવી ?

૫૮૬ ૨૫ મો.

વ્યવહારમાં વૃત્તિસ્વરૂપનું અવલોકન.

આપણા મનની અંદર જે જુદા જુદા પ્રકારના વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે તેનું જરા વધારે ઘાટું સ્વરૂપ બંધાય છે ત્યારે તેને વૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. વૃત્તિઓ મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

આ વૃત્તિઓ ખીજના જેવી છે. જેમ એક ખીજમાંથી અનેક ખીજ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે તેમ તે વૃત્તિઓની સાથે રાગ કે દ્વેષવાળી આપણી લાગણી મળે છે એટલે તેમાંથી અનેક વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણો રાત દિવસનો વ્યવહાર આ વૃત્તિઓને પોષણ આપનાર છે. નવીન કેમ્પનાં બંધનો અને તેને લઈ બીજા જન્મમાં કેવો જન્મ ધારણ કરવો તે સર્વ આ મનમાં ઉત્પન્ન થતી વૃત્તિઓ ઉપર આધાર રાખે છે. જે મનની અંદર સાત્ત્વિક ભાવવાળી વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન કરીએ, અથવા આપણે બહુજ આત્મ ભગૃતિ રાખી પ્રમળ પુરુષાર્થથી પરમાર્થવાળું વર્તન રાખીને સાત્ત્વિક ભાવવાળી વૃત્તિઓનેજ ઉત્તેજન આપીએ અને તેનેજ વ્યવહારના દરેક પ્રસંગોમાં ટકાવી રાખીએ તો આપણો ભાવી જન્મ અને અત્યારનું જીવન ઘણું ઉચ્ચ બનાવી શકીએ.

જે આપણું વર્તન કેવળ વ્યવહારને લગતું અને પરમાર્થ પણ વ્યવહારને અનુકુળ થાય તેવો રાખીએ તો રાજસ પ્રકૃતિનું પોષણ પામતી આપણી વૃત્તિઓથી આપણું જીવન મધ્યમ પ્રકારનું ઘડાય છે. અને જે આપણું વર્તન કેવળ સ્વાર્થી લાગણીઓવાળું, વાસનાનેજ પોષણ આપનારું અને તે મેળવવા ખાતર વિવિધ પ્રકારની રૌદ્ર પ્રવૃત્તિવાળું હોય, અનેક જીવોનો સંહાર કરનારું હોય તો આપણી મનોવૃત્તિઓ તામસ ભાવનું પોષણ પામી આવતો જન્મ ઘણોજ ખરાબ દુઃખરૂપ ઉત્પન્ન કરે છે.

ટુંકામાં કહીએ તો આપણી મનોવૃત્તિઓનો સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ પ્રકારમાં સમાવેશ થાય છે. આ

દરેક વૃત્તિઓને વિવેક અને વિચાર બળથી પસંદગી શકાય છે. ગમે તેવા વિષય પ્રસંગોને પણ વિચારબળ વડે અને વિવેકની મદદથી બુદ્ધિ રૂપમાં આપણે આપણા અંતરમાં બદલાવી શકીએ છીએ. તામસી અને રાજસૂ પ્રકૃતિને સાત્ત્વિકના રૂપમાં બદલાવીને આત્માની અધોગતીને બદલે ઉન્નત ગતિ કરવાનું અર્જુન સામર્થ્ય આપણા હાથમાં છે તેવા ઉત્તમ પ્રસંગને વખત આવતાં આપણે ગુમાવવો ન જોઈએ. નહિંતર લાંબા વખતથી પોષાયેલી નીચ વૃત્તિઓ પોતાનો દુઃખમય પ્રભાવ દેખાડ્યા સિવાય રહેશે નહિ.

દુનિયામાં મોટા ગણાતા માણસોની વૃત્તિઓનું પોષણ પણ મોટુંજ હોય છે, પણ જોતે આત્મભાવ તરફ જાગેલા હશે અને વૃત્તિઓના પોષણથી ઉત્પન્ન થતા સુખ દુઃખનું તેમને જ્ઞાન હશે તો તે અધમ વૃત્તિઓને પોષણ નહિં આપે. જેમ હલકી નીચ વૃત્તિવાળું જીવન તેમ નીચ વૃત્તિઓનુંજ પોષણ થવાનું અને જેમ ઉચ્ચ જાતિવાળું જીવન તેમ તેની વૃત્તિઓ પણ ઉચ્ચ જાતનુંજ પોષણ પામવાની. સારા નિમિત્તથી અને ખરાબ નિમિત્તથી વૃત્તિઓમાં ફેરફાર થયા સિવાય રહેતો નથી.

એક રાજા જો સાત્ત્વિક પ્રકૃતિનો હશે તો તેનામાં અહિંસાની, સત્યની, પ્રમાણિકપણની, ક્ષમાની, નમ્રતાની, ઉદારતાની, પરોપકારની, પ્રેમની, સત્કારની, ન્યાયની, શીયળની, વીરતાની, ધર્મની, વાતસલ્યતાની, જ્ઞાનની, ભક્તિની, પરમાર્થ સેવાની, રક્ષણની, દાનની, ગુરુભક્તિની, અતીથિસત્કારની, વીનયની વિગેરે ઉચ્ચ જાતિનીજ વૃત્તિઓનું પોષણ મેળવશે,

પણ જો તે રાજસુ પ્રકૃતિવાળો, વૈભવીજીવનવાળો, વિદ્યાસ્ત્રી સ્વભાવનો હશે તો તે વિધિઓની, કર્તવ્ય ભાવનાની, મહત્ત્વતાની સ્વાર્થીપણાની, વ્યવહાર પુરતા પદોપકારની, સ્વાર્થ પુરતી દયાની, દાનની, કીર્તિની અને પોતાની ફરજની લાગણીઓને પોષણ આપશે અને એ સ્વાર્થી લાગણીઓ કે ઇચ્છાઓને પોષતાં પ્રસંગો પાત્ર અનેક પ્રકારની હલકી લાગણીઓને પોષણ આપવાનોજ.

હવે જુઓ તે રાજ તામસી પ્રકૃતિનો હશે તો પોતાના લોભન અર્થે, મોજ શોખને ખાતર અને અધિકાર અભાવવા અર્થે ક્રોધની, અભિમાનની, કપટની, લોભની, રાગની, દ્વેષની, તિરસ્કારની, અન્યાયની, અસત્યની, અપ્રમાણિકતાની, વ્યભિચારની, વ્યસનોની, કાયરતાની, અધર્મની, અનીતિની, નિર્દયતાની, દંભની, મહતાની, ઇર્ષ્યાની, દ્વેષની અને મોહ ઇત્યાદિ લાગણીઓને પોષણ આપશે. અને તે પોષાયેલી લાગણી લોભવા માટે જ્યાં આ સર્વ જાતની અનુકુળતા હશે તે સ્થળેજ તેને ફરી જન્મ લેવો પડશે.

હવે સાન્નિધ્ય પ્રકૃતિવાળો ધર્મ શુર હશે તો તે સાન્નિધ્ય ભાવની લાગણીઓને વિશેષ પોષણ આપશે. પણ જો તે જનુની, ધર્મિય કે અજ્ઞાનતાવાળો ધર્મશુર હશે તો તામસ પ્રકૃતિવાળો રાજ જો જો વૃત્તિઓને પોષણ આપે છે, ઘણેભાગે તે પણ તેજ વૃત્તિઓને પોષણ આપવાનો. કેમકે તે ધર્મશુર પણ મોટો માણસ છે, અને અધિકારનો ઉકળાટ જુદી રીતે પણ એકજ જાતિને લગતો તેનામાં હોય છે.

જો તે મનુષ્ય ઉદ્યમી હશે તો પુરુષાર્થની, સ્વાધિનતાની, ઉત્સાહની, સ્વતંત્રતાની, વીરતાની લાગણીઓ કેળવશે. આ

વૃત્તિઓ કેળવતાં તેના જીવનના સંયોગો અને નિમિત્તોના પ્રમાણમાં બીજી પણ વૃત્તિઓ કેળવ્યા સિવાય રહેવાનો નહિં.

જો તે મનુષ્ય આજીવન, દેણાદાર કે બીજાંરી હશે તો દુઃખની, કાયરતાની, નિરાધારતાની, નિઃસ્વાહુની મંદતાની, અજ્ઞાનતાની, અસંતોષની, લોભની, કલેશની, માત્ર દુઃખમય વિચારની, ખોટી ઈર્ષ્યા, નકામા દ્વેષ આદિકની લાગણીઓ મુખ્યતાએ કેળવશે અને પોતાના તે તે વખતના સંયોગના પ્રમાણમાં બીજી પણ કાંધાદિની વૃત્તિઓને પોષણ આપતો રહેશે.

ફેજદાર કે જેલર સ્વભાવિક રીતે જ નિર્દયતાની, નિષ્કુરતાની, અચળતાની, સત્તાના બળ આદિકની વૃત્તિ કેળવતા રહે છે.

નોકરો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રમાણિકતાની કે અપ્રમાણિકતાની વૃત્તિઓ મુખ્યતાએ કેળવે છે.

શીકારીઓ, ખાટકીઓ, ખોરાક માટે પણ ઉછેરનારાઓ મુખ્યતાએ હિંસાની, કુરતાની, લોભની વૃત્તિઓને પોષે છે.

અનાબદિના વેપારીઓ અનાબદિ લેવાના પ્રસંગે શાંતિની અને વેચવાના પ્રસંગે અશાંતિની વસ્તિનું પોષણ પ્રાપ્ત કરે છે.

સામાન્ય રીતે બધી જાતના વેપારીઓ શાંતિ કે અશાંતિના વખતમાં પોતાનો આજીવન અંગે કે ન અંગે. એ તે તે જાતના પ્રસંગો અને કાળના ઉપર પોતાની ઉચ્ચ કે અધમ વૃત્તિઓનું પોષણ આપ્યા વિના રહેતા નથી.

ખેડુઓની ભાવના પણ ઘણે ભાગે વાવતી વખતે અને વેચતી વખતે જુદી જુદી હોવાને લીધે તેના પ્રમાણમાં શાંતિની કે અશાંતિની સુખની કે દુઃખની, મોહની, કે લોભની વૃત્તિઓનું પોષણ કરે છે.

ઈષ્ટ વસ્તુ કે વહાલા મનુષ્યના વિયોગમાં ઘણું ભાગે મોઢું, શોક, અજ્ઞાન દુઃખ આદિની વૃત્તિ મુખ્યતાએ પોષાય છે. અનિષ્ટ વસ્તુ, અનિષ્ટ મનુષ્ય, શત્રુ કે રોગાદિના પ્રસંગમાં, હિંસાની, તિરસ્કારની, અભાવની, દુઃખની લાગણી પોષાય છે.

આતો મુખ્ય પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે તેવી તેવી લાગણીઓની વાત થઈ, પણ એક વૃત્તિના પ્રસંગમાં તેવી અનેક વૃત્તિઓનું પોષણ પ્રસંગોપાત થઈ આવે છે. આ સર્વ કહેવાને ઉદ્દેશ એ છે કે જેવું બીજાં તેવાં ફળ પેદા થાય છે. આ દૃષ્ટાંતે જેવી જેવી વૃત્તિને આપણે પોષણ આપીએ છીએ તેવાં તેવાં ભાવી ફળો લોગવ્યા સિવાય આપણો છુટકો થતો નથી. એટલે વ્યવહારના કે પરમારથના દરેક પ્રસંગમાં મનુષ્યોએ પોતાની વૃત્તિઓને તપાસતા રહેવું. વૃત્તિના મૂળ કારણ તરફ પણ નજર રાખવી, તેના ભાવી ફળ કે સંસ્કાર કેવા પડે છે તે તરફ પણ લક્ષ આપવું અને એક વૃત્તિમાંથી અનેક વૃત્તિઓ કેવી રીતે વિસ્તાર પામે છે તે પણ ધ્યાનમાં રાખવું. આ પ્રમાણે તપાસતા રહેવાથી મનની કઈ વૃત્તિઓને ઉત્પન્ન થવા દેવી અને કઈ વૃત્તિને ન ઉઠવા દેવી તેની કુંચી આપણા હાથમાં આવે છે. તે સાથે ભાવી જીવંતી કેવી બનાવવી તેનું પણ બળ આવે છે.

જેવી રીતે પોતાની વૃત્તિઓ તપાસવાની છે તેવી રીતે બીજાની પણ વૃત્તિઓ તપાસતા રહેવું અને તેવા પ્રસંગોમાં પોતે મુકાયો હોય તો તે પ્રસંગે પોતે કેવી વૃત્તિ રાખે, કેવું આચરણ કરે, તે તે બાળતના નિશ્ચયો અત્યારથી કરતો રહે,

તેમ થવાથી લવિષ્યમાં તેવા પ્રસંગો વખતે વિશેષ જાગૃતિ સાથે નવીન બીજવાળી વૃત્તિઓને ચટકાવી શકવાનું બળ મેળવી શકે.

પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધવાની ઇચ્છાવાળા દરેક મનુષ્યે વ્યવહારના દરેક પ્રસંગમાં પોતાની વૃત્તિઓનું અવલોકન કરતા રહેવું. તેની દિશા બતાવનાર આ નાનો સરખો પાઠ લખવામાં આવ્યો છે, છતાં ખરી રીતે શાંતિના માર્ગનું આ ઉત્તમ બીજ છે. જે બીજ વાવે તેજ ફળ લોગવે બીજાને અધિકાર નથી.

ખરૂં ધર્મનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વૃત્તિઓને યોગબી તે વૃત્તિઓને ઉચ્ચગામી કરવામાંજ રહેલું છે એટલે તમોશુભમાંથી રજેશુભમાં અને રજેશુભમાંથી સત્વશુભમાં આવવું. જ્યાંસુધી આવો અભ્યાસ કરવામાં આવતો નથી ત્યાં સુધી આપણું હૃદય નિર્મળ થતું નથી અને જન્મો સુધી ધર્મ કરવા છતાં તેનું ઉત્તમ ફળ મળતું નથી.

પાઠ ૨૬ મો.

આત્માનો વિકાસ. લક્ષ જાગૃતિ.

ધ્યાન વિના આત્માનો વિકાસ સંપૂર્ણ થઈ શકતો નથી. પૂર્વના દરેક મહાન્ પુરૂષો ધ્યાન બળથીજ આગળ વધેલા હતા અને અત્યારે પણ આ ધ્યાન બળથીજ આગળ વધી શકાય છે. ધ્યાનના માર્ગમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છતા મનુષ્યે પ્રથમ પોતાનું ધ્યેય કે જેને મેળવવાને તે ઇચ્છે છે તે નક્કી કરવું જોઈએ. તે નક્કી કર્યા પછી ધ્યાનના માર્ગમાં પોતાની યોગ્યતાનો નિશ્ચય કરવો, અને પછી ધ્યાનનો રસ્તો જાણીને ધ્યાનના અભ્યાસમાં પ્રવેશ કરવો.

પોતાને મેળવવા લાયક જે સ્થીતિ છે તેનું દૃશ્ય માનસીક સ્થીતિ આગળ વારંવાર વિચાર બળથી ખડું કરવું અને તે એકજ વિચારને ધ્યાનના બધા વખતમાં ભૂલવો નહિં.

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું તેજ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય પોતાનું ધ્યેય છે. આત્મા ઉપર આવરણ રૂપે રહેલાં આઠ કર્મો તેનો નાશ થવાથી આત્માના આઠ મહાન ગુણો પ્રગટ થાય છે. આત્માજ અનંત છે કેમકે તેનો અંત એટલે નાશ થતો નથી તે અનંતનું જ્ઞાન, અનંતનું દર્શન, અનંતનો આનંદ, અનંતની શક્તિ, અનંતનું સુખ, અનંતનું જીવન, અનંતનું સ્વરૂપ, અનંતનો અલભ્ય એજ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય ધ્યેય છે. એથી એ નિશ્ચય થયો કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત વીર્ય, અવ્યાબાધ સુખ, સાદિ અનંત જીવન, અરૂપી દશા અને અગુરૂલઘુ-વ્યાપકસ્થીતિ-એ આત્માનો પૂર્ણ વિકાશ છે. તેને અર્થેજ હું પ્રયત્ન કરું છું. મારી સર્વ પ્રવૃત્તિ આ મારા આત્મવિકાશ માટેજ થાયો.

ભૂગર્ભ.

લક્ષ બ્રહ્મત ક્યાં પછી ભૂગર્ભ ઉત્પન્ન કરવું. એકજ વિચારને વારંવાર મનમાં ઉત્પન્ન કરવાથી મન ઉપર તેની મજબુત અસર થાય છે. મન તે દ્વારા તે વિચારના માર્ગમાં કેળવાઈને પોતાનું ઘટ્ટ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. છેવટે માનસીક આકૃતિ તેની રચે છે, પોતાની આબુખાબુ પણ તેવુંજ વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરે છે, તે વાતાવરણમાં આવનારાં અણુઓ પણ તેનાથી

સારી રીતે વાસીત થાય છે. સંજ્ઞાતીય પરમાણુઓ તે તરફ ખેંચાઈ આવે છે. વિરોધી પરમાણુઓને દૂર હઠાવે છે. આ બંધાયેલા માનસીક આકારને, અને વાતાવરણને ભૂગર્ભ કહેવામાં આવે છે. પોતાના સાધ્યરૂપ લક્ષ્યખિન્દુનું ભૂગર્ભ બંધાય છે ત્યારે તે ચોકશ બીજ પણાના રૂપને ધારણ કરે છે. આપણી આપણા ધ્યેયને લગતી દરેક પ્રવૃત્તિ કે ક્રિયા તે આ ભૂગર્ભ તરફ પ્રવાહ રૂપે ઢળીને તે બીજનું પોષણ કરી તેમાંથી આત્માના પૂર્ણ વિકાશરૂપ ફળ પેદા કરે છે. આપણા વિચારો એ બીજરૂપે થઈને ઉગી નીકળે છે એટલે જે વિચારો કે ઇચ્છાઓ કરવી તે બહુજ સંભાળ પૂર્વક કરવી. અધમ વૃત્તિવાળાં નવાં બીજ હવેથીવાવવાં ન જોઈએ.

આપણું લક્ષ આત્મવિકાશનું જ હોય તો આપણી સારી પ્રવૃત્તિનું તેજ ફળ પેદા થાય છે. પણ જો આપણું લક્ષ આ વ્યવહારની શક્તિઓ કે યોગની ચમત્કારિક શક્તિઓ પેદા કરવા પુરતું જ હોય તો આપણી ઉત્તમ ક્રિયા તેના પોષણ રૂપે પરિણમીને તેજ જાતનાં ફળ ઉત્પન્ન કરશે, અને તેમાંથી નવીન કર્મ પ્રગટાવશે, માટે આપણું લક્ષ ખિન્દુ આત્માની પૂર્ણતા પ્રગટાવવા સિવાય હોવું ન જોઈએ તે માટે બહુ સંભાળ રાખવી.

ધ્યાનના માર્ગમાં ઉત્પન્ન થતા તેથી વિરૂધ્ધ માર્ગના વિચારો રૂપિ કાંટાળા બીજને વિચારના બગથી તેમજ વૃત્તિઓના નિરક્ષણ દ્વારા ઉખેડી નાખવાં જોઈએ. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો આ આપણા મૂળ લક્ષ સાથે આ જાળાં ઝાંખરાં પણ ઉગી નીકળવાનાં, અને મૂળ લક્ષના પોષણને મળતું બળ તે ચુસ્તી લઈ આપણા સાધ્યને નબળું પાડી દેશે.

ધ્યાન કરવાનું સ્થાન.

હૃદયના ડાબા ભાગ તરફ ઉપયોગ રાખીને ત્યાં શાંતિ. શાંતિ. શાંતિ. એ જાપ કરવો. જાપ વખતે હૃદયમાંથી કોઈપણ વૃત્તિનું સ્ફુરણ ઉઠે તો તે તપાસતા રહેવું. કોઈપણ વૃત્તિ ઉઠે કે તરતજ તે વૃત્તિના સ્વરૂપને તપાસી જાપ બંધ કરીને તે વૃત્તિથી વિરોધી પણ ઉન્નતભાવવાળી વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરીને, વિવેક જ્ઞાન વડે વૃત્તિની અસારતા સમજીને તે વૃત્તિને તોડી નાખવી. અને પાછો જાપ શરૂ કરવો. વળી કોઈપણ વિકલ્પ ઉઠે કે તરતજ તે વૃત્તિને પકડી લઈ જાપ બંધ કરીને તે વૃત્તિને સદ્વિચારથી વિખેરી નાખી પાછો જાપ શરૂ કરવો.

વૃત્તિઓ ઉઠ્યાજ કરે અને તેને ન તોડતાં જાપ ચાલુ રાખ્યાજ કરીએ અથવા તે વિકલ્પોની ઉપેક્ષા કરીને જાપ ચાલુ રાખ્યાજ કરીએ તો આ હલકી નીચ વૃત્તિઓ અંદર દબાયેલીજ પડી રહે અથવા જાપને અવ્યવસ્થિત કરી નાખે, તે બન્ને રીતે નુકશાન કર્તા છે માટે વિચારખળથી તે વૃત્તિને સાથે તોડતાજ રહેવું. જાપ ઓછો થાય તેની ચિંતા ન કરવી. જાપની ગણતરી રાખવાની આ સ્થળે જરૂર નથી. જાપ કેટલો થયો તેની કાંઈ ભારે કિંમત નથી પણ વૃત્તિઓ કેટલી ઓછી થઈ, કેટલી ઉન્નત થઈ તે ઉપર લક્ષ રાખવાનું છે.

વૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ.

કેટલાક વખત પછી જાપ બંધ કરીને હૃદયના મધ્યથી જે આંગળા ડાબા ભાગ તરફ એકાગ્ર ચિત્તે જોયા કરવું. આંખો

તો બંધજ રાખવી. મનમાં સ્વભાવિક ઉઠતી વૃત્તિઓને અટકાવવી નહિ; તેમજ વૃત્તિઓ ઉઠે તેવી પ્રેરણા પણ ન કરવી, પોતે તો દૃષ્ટા તરીકે જોયા કરવું. સ્વભાવિક સહજ ઉપયોગે રહેતાં વચમાં વચમાં ઉપયોગનું વિસ્મરણ થઈ જવા સંભવ છે, આ વિસ્મરણ થવાના પ્રસંગમાં કોઈપણ વૃત્તિ પ્રગટી નીકળે છે. તે વૃત્તિને વિચારદ્વારા તોડી નાખી પાછા શાંત થઈને અવલોકન કરતા રહેવું.

આ અભ્યાસથી સત્તામાં રહેલી અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ બાહ્યર આવે છે અને ફરીથી તે વૃત્તિ ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે વિવેક જ્ઞાનના વિચાર દ્વારા વિખેરી નાખવામાં આવે છે, તે સાથે નવી ઇચ્છાઓ કરવાનું બંધ કરેલ હોવાથી સત્તામાં નવાં ખીજ દાખલ થતાં પણ અટકાવાય છે. આ અભ્યાસથી સંવર અને નિર્જરા સાથે બને છે. સંયય થવા રૂપે આવતાં કર્મને અટકાવવાં તે સંવર અને સંયય થઈને રહેલાં કર્મને કાઢી નાખવાં તે નિર્જરા. આ બન્ને આ અભ્યાસથી થાય છે.

દૃષ્ટા (જેનાર) તરીકે તથાસ કરતા રહેવાથી જો વૃત્તિઓ ન ઉઠે તો સ્થિરતા કે એકાગ્રતા વધતી જાય છે અને વૃત્તિઓ ઉઠે તો વિવેક જ્ઞાન વડે તોડવાનું કામ ચાલે છે, વૃત્તિઓને ઉઠવા ન દેતાં દબાવી રાખવાથી તે સત્તામાં દબાયેલી પડી રહે છે અને બળવાન નિમિત્ત મળતાં તે વિશેષ જોરમાં બાહ્યર આવે છે. હૃદયમાં શાંતિની છાયા તળે અવલોકન કરતાં સત્તામાં રહેલ કર્મ ધીમે ધીમે બહાર આવે છે, આ કર્મ તોડવાનો પુરૂષાર્થ છે.

વૃત્તિના અવલોકનરૂપ ધ્યાનદ્વારા કર્મો બહાર આવે છે ત્યારેજ આપણને સમજાય છે કે હું આ જાતનાં કર્મો મારી અંદર વિશેષ કે ઓછા પ્રમાણમાં રહેલાં છે અને અમુક જાતની વૃત્તિઓ ઉઠતી ન હોવાથી તે જાતનાં કર્મો ઓછાં થયાં છે. જે કર્મ આપણી અંદર વિશેષ પ્રબળ હશે તેના વિચારો વારંવાર આવવાના, છતાં આપણે તો ત્યાં જાપ અને અવલોકન શરૂજ શરૂજ. જાપ ઝંકારનો સોહનો અને શાંતિનો ત્રણે પ્રકારનો પ્રસંગે પ્રસંગે કરવાનો છે.

જાપરૂપ કોશદ્વારા જમીનની માફક કર્મો ખોદાય છે. અને શાંતિ જાપની છાયા તળે વૃત્તિ અવલોકન રૂપ પાવડા દ્વારા ખાંપીને તે કર્મો બાહાર કાઢી નાખવામાં આવે છે.

ધ્યાન સિવાયના વખતમાં વૃત્તિઓને તોડવાનું જ્ઞાન મેળવવા માટે, આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને જણાવનારા, કર્મોના અચળ નિયમોને સમજાવનારા, અને મનની વૃત્તિઓના સ્વરૂપને બતાવનારા ગ્રંથોનું વાંચન કરવું બહુ ઉપયોગી છે.

દિવસમાં કોઈપણ તેવા પ્રસંગમાં પણ વૃત્તિઓનું અવલોકન કરતા રહેવું. મનમાં ઉઠતા વિકલ્પો તે વૃત્તિઓ છે. એકમાંથી અનેક વૃત્તિઓ ઉઠે છે. આપણી જાગૃતિ ન હોય તો કલાકો સુધી વધતા જતા તેના વિસ્તારનો અંત આવતો નથી.

આ વિકલ્પોવાળું મન આત્માની આડે આવરણ રૂપે ઉભું રહીને તેના આવણામાં વધારો કરતું રહે છે. વિવિધ ઇચ્છા કે

વાસનાવાળા વિકલ્પો સત્તામાં રહેલ કર્મમાંથી બાહ્ય આવે છે તેમજ બાહ્યના પદાર્થો નિમિત્તે પણ તે વિવિધ ઇચ્છાઓ કરે છે અને આ ઇચ્છાઓ નિમિત્તે રાગ, દ્વેષ, હર્ષ, શોક ઉપજવીને નવાં કર્મ બીજાનો અંશ કરાવે છે. આપણી નબળી ઇચ્છાઓમાંથીજ જન્મે થાય છે.

જાપનું ફળ વૃત્તિઓને મનથી છુટી પાડી વૃત્તિઓનો નાશ કરવાનો છે. વૃત્તિઓ મનથી છુટી પડી તેની નિશાની એ છે કે વૃત્તિઓની અસર મન પર જરા પણ ન થાય, શોધવા જતાં વૃત્તિ હાથ ન આવે, આકૃતિ બંધાયા વિનાજ ઉપયોગની જગૃતિથી વિંખરાઈ જાય. વૃત્તિ છુટી ન પડી હોય તો તેની અસર મન ઉપર થાય, કોઈ તેવા વિષમ પ્રસંગનો અઘાત હૃદય પર લાગે, વારંવાર તેવી વાતોનું મન પુનરાવર્તન કરે, ચિત્ત ઠરે નહિ, વિક્લેપો થયા કરે, વિઠ્ઠવળતા આવી જાય, આ સર્વ વૃત્તિ મનથી છુટી ન પડ્યાની નિશાની છે. વૃત્તિ જ્યાંસુધી છુટી ન પડે ત્યાંસુધી જાપ પરિપક્વ થયો નથી, જાપનું ફળ મળ્યું નથી એમ સમજી જાપ ચાલુ રાખવો. વૃત્તિ છુટી પડે તેને નિર્લેપ વૃત્તિ કહે છે. વૃત્તિ નિર્લેપતાવાળો જાપ થાય તો શાંતિ વધે, સર્વાંગ શાંતિ વ્યાપી રહે. વૃત્તિઓનો સર્વથા નાશ થવો તે તો ઘણી ઉંચી હદ છે. ફરી વ્યુત્થાન ન થાય, તેવી રીતે વૃત્તિ નાશ ચૈદમ્ એ સુખસ્થાને થાય છે, છતાં નિર્લેપ જાપ થતાં પવનની માફક વૃત્તિ ઉપર તરવરી રહે પણ હૃદયને ભેદે નહિ, તે જાપ પણ અંધ પડી શાંતિવાળી સ્થિરતા રહે.

જાપ કરતી વખતે વૃત્તિઓનું બળ વિશેષ જણાય, વિકલ્પો બહુ આવે તો શાંતિ એ શબ્દનો જાપ કરવો, તે સાથે વૃત્તિને અવલોકતા રહી એ વૃત્તિનો નાશ થાઓ એવી લાવના આપતા રહેવું, તેથી વૃત્તિઓ ઓછી થશે. બહુ વૃત્તિઓ ઉઠે તો અર્થ સાથે સોહ' સોહ' એ શબ્દનો જાપ કરવો.

વ્યવહારની ક્રિયાઓ નિર્લેપપણે બનાવવા માટે વ્યવહારના પ્રસંગો વખતે પણ જાપ ચાલુ રાખવો અને વૃત્તિઓનું બળ તપાસતા રહેતું. તેના કારણે અને તેના પરિણામો તરફ પણ વિચાર કરતા રહેવું. ગમે તે વખતે વિચાર બળથી વૃત્તિઓને બદલાવી નાખવાનું બળ મેળવવું. પુનર્જાવ ઉત્પન્ન કરનાર બીજવાળી વૃત્તિઓનો નાશ થવાથીજ આત્માનો સાચો વિકાશ કે ઉન્નત બાવ થયો એમ સમજવું. મનુષ્યોને અમત્કાર લાગે તેવી શક્તિઓ બલે ન આવે છતાં મનની મલીન અને મોહને પોષણ કરનારી વૃત્તિઓ બીજ રૂપે સત્તામાં નવી દાખલ થઈ અનેક બીજ ઉત્પન્ન કરનારી નિવડે છે, તેનો નાશ કરવાનું બળ મેળવાય તો તે કાંઈ જેવો તેવો લાભ નથી. આત્માનો પૂર્ણ વિકાશ આ વૃત્તિઓના નાશથીજ થાય છે. ઉપશમતાને પામેલી વૃત્તિઓ પાછાં નિમિત્તો મળતાં પોતાના પુરવેગમાં આહાર આન્ધા વિના રહેતી નથી અને તે વખતે કરી કમાણી ધૂળમાં મળી જાય છે. અમત્કારિક શક્તિઓ ચાલી જાય છે અને હતા તેવા ધોયા મુળા જેવા થઈ રહેવાય છે માટે વૃત્તિઓને રૂંધવા કે દબાવવા

(૧૩૭)

કરતાં વિચાર બળથી તેનો નાશ કરવો તેજ આત્મ ઉન્નતિનો સરલ રાજમાર્ગ છે.

આ પાઠ ઉંચી વિચાર દશાવાળા માટે લખાયેલો છે એટલે તેમાંથી ઉપયોગી કર્તવ્ય પોતેજ પોતાની મેળે શોધી લેશે, એમ ધારીને સારવાળાં પ્રશ્નો આખ્યાં નથી.

પાઠ ૨૭ મો.

અંત સમયની ક્રિયા.

આત્મા અમર છે છતાં દેહનો ફેરફાર તો કરે છે. આગળ વધવા માટે શરીરને બદલવાની જરૂર છે. શરીર જીર્ણ થયું હોય, અશક્ત બન્યું હોય, ધર્મ ક્રિયા કરવામાં નિરૂપયોગી હોય, વિશેષ જ્ઞાન ધ્યાન તેનાથી નજ થઈ શકતું હોય તો તેને ટકાવી રાખવાથી પણ શો લાભ ? પરમાત્માના માર્ગમાં આગળ વધવા વિશેષ દૃઢ અને બળવાન શરીરની ઘણી જરૂર છે, એટલે જીર્ણ, અશક્ત શરીરનો ત્યાગ કરવો તે દુઃખરૂપ નથી પણ સુખરૂપ છે. જીર્ણ વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી નવું વસ્ત્ર પહેરવું તેમાં તે શાનું દુઃખ ? મરણ નજીકના વખતમાં મનુષ્યોએ વિશેષ બગૃત થવું જોઈએ. વ્યવહારમાં કહે છે કે જાંતે યા મતિ સા મતિ. છેવટના વખતમાં જેવા પરિણામ હોય તેવી તેની ગતિ થાય છે. આ વાત ખરી છે. આખી જીંદગીમાં

જે જે કર્મ કરેલાં હોય તેનો મજબુત સંસ્કાર છેવટે જાગૃત રહે છે તેને લઈને છેલ્લા પ્રસંગમાં તેવીજ બુદ્ધિ ઉપજે છે, એટલે છેવટના પ્રસંગમાં તે બહુજ આત્મ જાગૃતિ રાખવાની આપણને જરૂર પડે છે, નહિંતર આવતા જન્મની ગતિ બગડી જાય છે.

ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી હોય છેવટના વખતે અસાતા વેદનીનો ઉદય અથવા કોઈ આશક્તિવાળો મનુષ્ય કે પદાર્થ આપણું જ્ઞાન ન ભૂલાવે તે માટે આત્મજાગૃતિવાળા કોઈ મહાન્ પુરૂષને પોતાની પાસે યોદ્ધાવવાની કે રાખવાની બહુ જરૂર છે. તેની નિશ્ચયે આરાધના કરવી. પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં આદર કરેલ કાર્યોનો પાર પામવો, મોહાદિને પાછા હઠાવવા, પાપોથી અલગ રહેવું, મોહ મમત્વનો ત્યાગ કરી સમભાવમાં રહી, પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં શાંતિમાં આ દેહનો ત્યાગ કરવો. આ સમાધિ મરણ અથવા આરાધના કહેવાય છે. આત્મજ્ઞાની પુરૂષ આપણને વિશેષ જાગૃતિ આપે છે, અને આરાધના કરાવે છે. તેની પાસે આરાધનામાં વિઘ્નરૂપ જીવંતીનાં ખરાબ કર્તવ્યો કહી જવાં, પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું, તે કર્મની નિંદા કરવી, પશ્ચાત્તાપ કરવો, ફરી તેમ ન થાય તેની પ્રતિજ્ઞા લેવી. તે આ પ્રમાણે છે.

લીપિલ મતોમાં દોષ લાગ્યા હોય, જીવોનો વધ કર્યો હોય, અસત્ય જોડ્યા હોય, ચોરી કરી હોય, પરચી ગમત કર્યું હોય, પરિભ્રમણથી અધિક ધનાદિનો અંચય કર્યો હોય, મમતા વાપરી હોય, ક્રોધ કર્યો હોય, અભિમાન થયું હોય, કપટ

પ્રપંચ કર્યા હોય, તૃષ્ણાને લઈ જીવોને ત્રાસ આપ્યો હોય, સ્વાર્થી સ્નેહ આપ્યો હોય, દ્વેષ કર્યો હોય, કલેશ કર્યો હોય, નિંદા કરી હોય, ખોટાં આજ્ઞા આપ્યાં હોય, સુખ દુઃખના પ્રસંગમાં હર્ષ શોક કર્યો હોય, માયા તથા અસત્યનો સાથે ઉપયોગ કર્યો હોય અને મિથ્યાત્વનું વર્તન કર્યું હોય, આ પાપના માર્ગની પ્રવૃત્તિ કરી હોય તેની માફ માંગવી. પશ્ચાત્તાપ કરવો.

ગુરૂની સાક્ષીએ પાંચ મહાવ્રત ઉચરવાં, આયુષ્યનો અંત નજીકમાં આવવાનો છે તેથી ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરવો. ત્યાગી હોય તો ફરીને પ્રતો ઉચરે, જેમકે હવેથી જીવન પર્યંત કોઈ જીવને હું મારીશ નહિં, અસત્ય નહિં બોલું, ચોરી નહિં કરું, બ્રહ્મશ્રય પાળીશ, અને સર્વ સંપત્તિને હું ત્યાગ કરું છું. આ પાંચ મહાવ્રતનો સ્વીકાર કરવો. આમ કરીને કર્મને આવવાનો માર્ગ બંધ કરવો.

કોઈ સાથે વેર વિરોધ હોય તો દેવ અને ગુરૂની સાક્ષીએ તે સર્વને ખમાવી હર્ષ વેર વિરોધ શાંત કરવાં. કોઈ સાથે વેર વિરોધ ન રહી જાય તે માટે પોતાનું જીવન તપાસી જવું અને સર્વ જીવોને આત્મ તુલ્ય ગણી તે તરફ વિખરાયેલી પોતાની મનોવૃત્તિને પાછી ખેંચી આત્માની અંદર લાવી મુકવી. સર્વ પદાર્થો અને સર્વ જીવો તરફથી મોહ આવને ખેંચી લઈને આત્મ માર્ગના મહાગાર અરિહંતદેવ, સિદ્ધપરમાત્મા, તત્ત્વજ્ઞ ગુરૂઓ અને શાંતિમય ધર્મ એ ચારેનું ચરણ સ્વીકારવું.

અને મનથી કહેવું કે હે પ્રભુ ! હું તમારે શરણે છું, આ જીવન હું આપને અર્પણ કરું છું. આ મન, વચન, શરીર આપને આર્પિત છે. તે આપની આજ્ઞા પ્રમાણેજ ચાલો, એ પ્રમાણે નિશ્ચય કરી પરમાત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું એક લક્ષ બાંધી પોતાની મનોવૃત્તિને જીના મધ્યમાં લાવવી. તે સ્થળે તે પરમાત્માના પવિત્ર નામસૂચક ઝં કારનો જાપ શરૂ કરવો. અથવા નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો, જાપ સિવાય કોઈપણ વિચાર ન આવે તે માટે ઉપયોગ જાગૃત રાખવો. તે મંત્રનો તાર જેટલો મનથી લંબાય તેટલો લંબાવવો, તે જાપમાંજ મનોવૃત્તિ લીન કરી દેવી. છેવટે બ્રહ્મરંધ્ર તરફ લક્ષ આપી જાપને મૂકી દઈ પરમાત્માના નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં મનને જોડી દેવું. પરમાત્મા કર્મરૂપઅજન-મજ-વિનાના છે તે યાદ કરી તે સ્થળે નિર્મળ પ્રકાશમાં વૃત્તિ જોડી રાખવી. પરમાત્મા આકાર વિનાના છે તેમ સમજીને મન આકાર ન પકડે તે સ્થિતિમાં સ્થીર થવું. પરમાત્મા વિકલ્પ વિનાના છે એમ ધારીને કોઈ વિકલ્પ ન ઉઠે તેમ મનને સ્થીર કરવું ઇત્યાદિ લાવોમાં મનોવૃત્તિનો લય કરતા રહેવું. છેવટે બ્રહ્મરંધ્રમાંથી બાહ્ય મનોવૃત્તિને કાઢીને પરમાત્માના નિરાકાર સ્વરૂપમાં સ્થીરતા કરી દેવી. તે સ્થિતિમાં આ ક્ષણજંતુર દેહનો ત્યાગ કરવો. આ વિષય અનુભવનો છે. જેવો પ્રયત્ન, ઉત્સાહ, જાગૃતિ, અને શુદ્ધોપમાગમ, તેવી આત્મશાંતિ અનુભવીને તે આત્મા, આ દેહથી છુટો પડશે, અને લવિધ્યની સ્થિતિનો અધિકારી બનશે.

સારાંશ પ્રશ્નો.

શરીર શા માટે બદલવું ? કેવા શરીરનો ત્યાગ કરવો ?
 આત્મ જાગૃતિ શા માટે રાખવી ? આરાધના એટલે શું ?
 મરણ વખતે કેને પાસે બોલાવવા ? શાનો પશ્ચાત્તાપ કરવો ?
 વ્રતો કેની સાક્ષીએ ઉચરવાં ? કયા જીવોને ખમાવવા ? કેાનું
 શરણ લેવું ? ઋં કારનો જાપ કયાં વૃત્તિ રાખી કરવો ? છેવટે
 મનને કયાં જોડવું ? છેવટની સ્થીરતા કયાં કરવી ?

કઠણ શબ્દાર્થનો કોશ.

કઠણ શબ્દ.

અર્થ.

પુદ્ગલ=જડ-પ્રકૃતિ, નામ, રૂપવાળા પદાર્થો.

અવર્ણવાદ=નિંદા.

દુગંધા=સુગ કરવી. સુગલાવવી.

ઉદ્દીરણા=ઉત્તેજન આપવું. ઉશ્કેરવું. બળાત્કારે બાહ્યાર કાઢવું.

સમકિતમોહનીય=સત્ય માર્ગ સમજવામાં થતી મુંઝવણ. તેનું

ખીજું નામ દર્શન મોહનીય છે.

પરિગ્રહ=સંચય કરવો.

આર્તધ્યાન=વિષયોની તિવ્રતાવાળું ધ્યાન.

વિપાક=ફળ.

નવઐવેયક=ખાર દેવ લોક ઉપર રહેલાં દેવોને રહેવાનાં નવ સ્થાન.
તેને નવઐવેયક કહે છે. વિરાટ સ્વરૂપમાં ગ્રીવા
આગળ આવેલું સ્થાન.

અનુત્તર વિમાન=વિરાટ સ્વરૂપના કપાળ આગળ આવેલ સ્થાન.
ધર્માસ્તિકાય=જેનોમાં મનાયેલાં છ દ્રવ્યો પૈકી ગતિ આપનાર
એક દ્રવ્ય.

અધર્માસ્તિકાય=છ દ્રવ્યો પૈકી ગતિને અટકાવી સ્થીર રાખનાર
બીજું દ્રવ્ય.

દેશવિરતિ=થોડા પ્રમાણમાં પાપની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો તે.
સામાયિક=જે ઘડી જેટલા વખત સુધી સમભાવમાં રહેવું તે.
પ્રતિક્રમણ=પાપથી પાછા હઠવું તે.

પૌષધ=આત્માને પુષ્ટિ આપનાર વ્રત.

ઉપયોગ=ધ્યાન આપવું. જાગ્રતિ રાખવી. સુરતા રાખવી.

इति श्री आचार्य महाराज श्री विजयकमलसूरीश्वर शिष्य श्रीमद्
पंन्यासजी श्री केशरविजय गणीभिः विरचिता आत्ममार्ग
प्रवेशिका विक्रम संवत् १९७९ कार्तिक मासे
शुक्लपक्षे पंचमीतिथौ पादरा नगरे समाप्ताः
लेखक पाठक्योः शुभं भूयात्.

